

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક

૮૨-૭

વર્ગિક-

પુસ્તકનું નામ

૨૧ ફુપદેશ કોણ

વિષય

૫૨ : ૫૨

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૮૪૮

પ્રસ્તાવના.

સંવત ૧૯૭૬ ના કાર્તિક કૃષ્ણ ચતુર્દશીના વડોદરામાં શ્રી. શ્રેયસ્સાધકઅધિકારીવર્ગનો ૧૧૪મો મહોત્સવ નિયમાનુસાર મંત્રન કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધક તથા અન્ય સજ્જનોને અર્થે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત ૧૯૭૬ કાર્તિક—
કૃષ્ણ ૧૪—શુક્રવાર.
વડોદરા.

}

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

જેમ વૃક્ષ વ્યઠિ છે, અને વૃક્ષસમૂહ સમઠિ છે, તેમ આપણાં સ્થૂલ શરીરો વ્યઠિઓ છે, અને તેનો સમૂહ સમઠિ છે. પરંતુ અત્ર ખ્યાનમાં રાખવાની અગત્ય છે કે કેવલ વૃક્ષોનો સરવાળો કંઈ વન નથી, પરંતુ નાનાં મોટાં વૃક્ષોનો પરસ્પર સંબંધ, ઉંચીનીચી ટેકરીઓ, નદીનાળાંના પ્રવાહો વગેરેથી વિશિષ્ટ પૃથ્વીનો ભાગ તે વન છે. સારાંશ વન બિન્નબિન્ન વૃક્ષોનો ગુણાકાર કહીએ તો ચાલે, માત્ર સરવાળો નથી. સરવાળાનું પરિણામ, અને ગુણાકારનું પરિણામ જૂદું હોય છે. પાંચ અને પાંચનો સરવાળો દસ થાય, અને ગુણાકાર પચીસ થાય. પચીસ એ એક વિશિષ્ટરૂપ છે; દસ એ એક સાદું રૂપ છે. તેમ મારી તમારી વિશ્વ અભિમાનીઓની સત્તા મર્યાદાનાં સ્થૂલ શરીરો માત્ર સમૂહરૂપે ભેગાં કરીએ અર્થાત્ તેનો સરવાળો કરીએ તેવડે ષ્વન્નડના વિરાડાત્માનો દેહ થાય છે એમ નથી. પરંતુ તે તે શરીરાવડે થયેલી વિશિષ્ટ રચનામાં વિરાડાત્માનો વેદ છે. તે વિશિષ્ટ રચના કરવામાં આપણાં શરીરો ગુણાકારના અંકો છે. તેમની વચ્ચે + ચિહ્ન નથી પણ × ચિહ્ન છે. તેથી વિરાડાત્માના વિશિષ્ટદેહમાં મારો સ્થૂલ દેહ કદાચ પગના નખરૂપ હોય તો તમારો દિવ્ય સ્થૂલ દેહ કદાચ તેના મંત્રના ગર્ભનો અણુ પણ હોય. સારાંશ આપણાં શરીરો વિરાડાત્માના દેહના ધાતુની ઘટક અણુરૂપ સામગ્રી છે, અને તેવા અણુઓથી રચાયેલો સંઘાત તેની અધ્યક્ષ-સત્તામર્યાદાનો દેહ છે. આથી જેમ આપણી અધ્યક્ષસત્તા આપણા દેહઉપર જ્યાંસુધી ચાલે છે ત્યાં સુધી દેહના ઘટક સચેતન અણુઓને સ્વાધીન વર્તાવી શકીએ છીએ, તેમ વિરાડાત્મા અથવા સમષ્ટિસ્થૂલનું અધ્યક્ષચેતન આપણાં સ્થૂલોને પોતાના સંકેતમાં નિયંત્રિત કરી પ્રવર્તાવે છે જ્યારે આપણા દેહના ઘટકસચેતન અણુ જેવા કે નખ કેશાદિ આપણા સામાન્યમાંથી બહાર જવા માગે ત્યારે આપણે તેનો ઉપયોગ ન હોય તો તેને જવા દઈએ છીએ; જે અણુઓ ઉન્મત્ત થઈ વૈરાગ્ય કરવા માગે તેને આપણે ઉપચારો વડે બહાર કાઢી મૂકીએ છીએ--જેવા કે વાત પિત્ત અને કફથી દૂષિત ધાતુઓના અણુઓ ઔષધવડે બહાર કાઢીએ છીએ; અને જે અણુઓ આપણી સત્તામર્યાદામાં રહી પોતપોતાના નિયત ગોલકમાં જેવાં કે હૃદય, ફેફસાં વગેરેમાં સ્વારાગ્ય કરવા માગતાં હોય તેમને તેમાં સ્વારાગ્ય કરવા દઈએ છીએ, અને આપણે જાણતા પણ નહીં કે તે

પોતાનાં કામ કેવી રીતે કરે છે. આ જ ન્યાયથી સમષ્ટિ અભિમાનીનું જીવનતંત્ર ચાલે છે, તેમાં પણ સામ્રાજ્યની, વૈરાજ્યની અને સ્વા-રાજ્યની વ્યવસ્થા છે. સામ્રાજ્યની દેરી વિરાડાત્માના મંત્રી હિરણ્ય-ગર્ભની પાસે છે. તે સૂત્રાત્મા સામ્રાજ્ય તંત્રની બહારની અને અંદ-રની નીતિ રચે છે. વૈરાજ્યના હીમાયતીઓ દ્વિષિત દેહના આણુઓ-જેવા અધર્મમાં પચેલાં ભોક્તાઓનાં શરીરો છે; તેઓ વિરાડાત્માના દેહના રોગજનક જંતુઓ છે. તેઓ ઉપદ્રવ કરે છે, વિપ્લવ કરે છે, અને તેના નિવારણને અર્થે અધ્યાત્મ, અધિદૈવ અને અધિભૂત દુઃખોની આ સંસારમાં સામગ્રી રચાયેલી છે. વિરાડાત્માના દેહમાં સ્વારાજ્યના અધિકારી જીવોના દેહો પણ છે. સાધુજનો યોગિજનો મુક્તજનોના દેહો, સ્વારાજ્યતંત્રને ચલવનારા છે. આ દેહો આધ-કારિક દેવોના ગણાય છે. તેમના અંતર્ગત કલ્યાણ રાજ્યતંત્રમાં વિરાડાત્માની સામ્રાજ્યનીતિ, આડે આવતી નથી. તેઓ વિશાલ આજ્ઞાદર્શનવાળા હોવાથી સ્વચક્રમાંથી ખસી પરચક્રમાં જવા પ્રયત્નતા નથી; વિરાડાત્માના સ્વચક્રમાં જ તેઓ નિવાસ કરી ધર્મપ્રસારણુ કરી સ્વારાજ્યની સિદ્ધિ પ્રત્યેકને કરાવે છે. આ કારણથી જગદ્વ્યાપાર-વિનાની સર્વ સત્તા આ સ્વારાજ્યસિદ્ધિ કરનાર સગુણ પરમેશ્વરનો ઉપાસના કરનારને મળે છે એવું શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન છે.

આથી સ્પષ્ટ થશે કે સમષ્ટિદેહ—એ વ્યષ્ટિના દેહોનો સરવાળો નથી, પણ ગુણાકાર છે. તે દેહ એક અધ્યક્ષ ચેતનના બ્રહ્માંડના અભિમાનીના તાબામાં છે. તે વિશિષ્ટ દેહમાં આપણા દેહો વિશેષણ-રૂપ છે. પછી તે ગુણવાચક હોય કે દોષવાચક પણ હોય. ગુણવાચક વિશેષણરૂપ હોય તો સ્વચક્રમાં સામ્રાજ્યની નીતિમાં સ્વારાજ્યસાધક અંતર્ગત નાના ચક્રરૂપ તેઓ બને છે; જો દોષવાચક વિશેષણ હોય તો વૈરાજ્યસાધક ગણાય, અને નારડી યાતનામાં તેઓ પ્રવેશ કરે. તે યાતના પણ તે દેહના શોધન અર્થે, અને પરચક્રમાં ઉપયોગી અંશ તરાકે જવા અર્થે થાય છે. શબ્દનો વહેલો નીકાલ ન થાય, તેને અગ્નિસંસ્કાર ન થાય તો બીજા જીવતા પરચક્રોને હાનિ કરે તેવી રીતે અધર્મોના દેહોનો નાશ યુદ્ધાદિ વિશ્વહિતની સામગ્રીમાં થાય. આવાં મૃત્યુ અગ્નિસંસ્કાર જેવાં સંસ્કારવાળાં કહેવાય; તેવાં મૃત્યુ અભિમાનીનાં શોધક ગણાય. ધરમાં જેસી અપમૃત્યુ ભોગવે, અને દેહનો લય નાના જંતુઓ પ્રકૃતિશોધનઅર્થે દુર્ગંધ ઉત્પન્ન

કરી કરે, તેના કરતાં સમષ્ટિના હિતમાં યુદ્ધાદિ પ્રસંગોમાં લય પામે તે ઇષ્ટસાધક મૃત્યુ મનાય. આ કંઈ કલ્પના નથી. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રકારની છે.

ત્યારે વ્યષ્ટિચેતનનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેનો ખુલાસો બ્રહ્મ-વિદ્યાના સૂત્રવડે સત્તર થઈ શકે છે. પ્રત્યેકમાં પૂર્ણબ્રહ્મ અનુભવાય એવી યોજનાવાળું પછી તે દેવયોનિનું હોય, ઋષિનું હોય, મનુ-બ્યનું હોય—ગમે તે યોનિના દેહનું જીવન હોય, તે જીવન સમષ્ટિચેત-નની સામ્રાજ્યમર્યાદામાં સ્વારાજ્ય સિદ્ધિ કરનારૂં, વિરાડાત્માના અધ્યક્ષ ચેતનની બહારના પરચક્રમાં જવાની તાલવેલીવિતાનું; આ-ધિકારિક દેવતાનું—અથવા પરિવાર દેવતાનું. તેમાં પણ સ્વચક્ર અને પરચક્રમાં પ્રવર્તતા બ્રહ્માત્મેક્યના વૈભવના ભાનવાળું, ઈશ્વર ચેતનના સંકેતના નિર્વાહમાં ઉપયોગી થનારૂં, પછી તે કાર્ય મંત્રીનું હોય; ન્યાયાધીશનું હોય, વ્યાપારીનું હોય અથવા યોધનું અથવા સેવકનું હોય; ગમે તે કાર્ય હોય તોપણ પરમેશ્વરચેતનના સંકેતમાં ઉપ-કારક હોવાથી સ્વધર્મરૂપે ગણી સેવાવું જોઈએ.

સાચા સ્વારાજ્યને મેળવનાર વ્યષ્ટિઆત્માની પ્રવૃત્તિ સમષ્ટિ-આત્માના જીવનમાં ઉપર પ્રમાણે હોવી ઘટે છે.

વ્યષ્ટિ તથા સમષ્ટિનો સંબંધ સાદો નથી, પણ વિશિષ્ટ છે. સમષ્ટિ કંઈ અણુઓના પુંજરૂપ નથી, પરંતુ તંતુઓના આડાઅ-વળા વણાટથી ઉત્પન્ન થયેલું એક વસ્ત્ર છે. પ્રત્યેક વ્યષ્ટિ તેમાં રંજ-પૂર્ણ કરે છે. આ કારણથી સમષ્ટિચેતનને “શબ્દ” એવું નામ આપવામાં આવે છે, વ્યષ્ટિચેતન અણુ, માયીય, અને કાર્મણ મલથી ન્યનાધિક અંશે મલિન હોવાથી “શ્યામ” કહેવાય છે. આ શબ્દ અને શ્યામનો સંબંધ—વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિનો સંબંધ—જડ સંયોગ નથી, પણ ચૈતન્યવાળો સમવાય સંબંધ છે. વ્યષ્ટિ સમષ્ટિમાંથી બન્ન મેળવે છે; સમષ્ટિ વ્યષ્ટિના ઉપકારથી વિશિષ્ટ અને છે. આથી જ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિના સંબંધને મધ્યુડાનું રૂપક આપી તેના પરસ્પર સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા રસને ઉપનિષદમાં મધુ નામ આપવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વીમંડલ અને જીવોના સ્થૂલ પિંડો, બાહ્ય જલમંડલ અને આપણા શરીરનું રેતસૂ, બાહ્ય અગ્નિમંડલ અને આપણી વાગુ-છન્દ્રિય; બાહ્ય વાયુમંડલ અને આપણી પ્રાણકક્ષા; બાહ્ય સૂર્યમંડલ અને આપણી ચક્ષુરિન્દ્રિય; બાહ્ય દિડમંડલ અને આપણી શ્રોત્રેન્દ્રિય;

આજ ચંદ્રમંડલ અને આપણું મન; આજ વિદ્યુત્તમંડલ અને આપણું ઓજસ; આજ ધનગર્જન અને આપણી ધ્વનિકલા; આજ આકાશમંડલ અને આપણું હૃદયાકાશ; આજ ધર્મમંડલ અને આપણું અદૃષ્ટ; આજ સત્યમંડલ અને આપણી સદ્ભાવના; આજ જનમંડલ અને આપણું મનુષ્યત્વ; આજ બ્રહ્માંડનો આત્મા અને આપણો જીવાત્મા—એ રીતે ચતુર્દશ કલામાં પિંડ બ્રહ્માંડનો મધુરસનો યોગ છે. દરેક પિંડમાંનો ચેતનરસ ભિન્ન ભિન્ન પુષ્પતા રમજીવો ખાટો ખારો હોય છે, પરંતુ તે સર્વ જુદા રસમાથી ઉત્પન્ન થનાર સમરસ મધુરૂપ છે અને તે સમષ્ટિચેતનની અધ્યક્ષ સત્તાનીયેનો છે. પ્રત્યેક મધુર જુદા જુદા રસને લાવે છે. અને મધપુડામાં મૂકી સમષ્ટિમાં મધુરૂપ બનાવે છે; અને સમષ્ટિના સામ્રાજ્યમાં સ્વારાજ્ય સેવી તે મધુના પણુ ભોક્તા બને છે. મધુર રાણીના અધ્યક્ષપણમાં પ્રત્યેક મધુર પોતાનું નિયત કાર્ય કરવાનું હોય છે. આ પ્રમાણે પરસ્પર ઉપકાર્યઉપકારકસંબંધ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ ચેતન વચ્ચે છે.

બ્રહ્માંડના અધિપતિ ચેતનને આપણે સમષ્ટિના ક્ષેત્ર અથવા ઈશ્વર કહીએ, ત્યારે પિંડના અધિપતિને આપણે વ્યષ્ટિના ક્ષેત્ર અથવા જીવ કહીએ છીએ. પિંડની પીડમાં અને બ્રહ્માંડની પીડમાં અધિકરણસ્થાને રહેલું ચેતન નિર્વિશેષ છે કે સર્વિશેષ છે; એકરસ છે કે ભિન્ન રસવાળું છે; સામાન્ય ભાવવાળું છે કે વિશેષ ભાવવાળું છે, કેવલ છે કે વિશિષ્ટ છે—એ ગહન પ્રશ્નમાં ઉતરવાની આપણે હાલ જરૂર નથી. ભલે તે કેવલ હોય અને શાંકરદર્શનનું મંતવ્ય પરિણામી સત્ય હોય, ભલે તે વિશિષ્ટ હોય અને રામાનુજદર્શનનું મંતવ્ય પરિણામી સત્ય હોય, તોપણ એટલું તા ચોક્કસ છે કે સમષ્ટિ કદ ભેદોનો સમૂહમાત્ર નથી અર્થાત્ દ્વૈતસત્ય નથી, પરંતુ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ વચ્ચે વિવક્ષણ અવિનાભાવસંબંધ છે, અને તે કેવલ ભાવ જગત્ થતાં સુધી ના પાડી શકાય તેમ નથી. શાંકરદર્શનનો પાયો ભલે કેવલ ચેતનવાદની પીડઉપર બંધાયેલો હોય તોપણ તેની “ પ્લીન્ય ” અથવા મંદિરની પ્રથમ ભૂમિકા જીવ અને ઈશ્વરના, વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિના, શ્યામ અને શયતના વિશિષ્ટયોગપદ્મ ઉપર રહેલી છે. આ યોગપદ્મ ઉપર જ વેદના ઉપાસનાકાંડનું બંધારણ છે.

આ ઉપાસના સિદ્ધ કરવામાં વ્યષ્ટિચેતને શું કર્તવ્ય છે તેનો

ભાવમાં એટલે પૂર્ણ પોડશોમાં લાવી મૂકે છે તેઓ જ વેદાર્થના રહ-
સ્યને જાણે છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. હૃદયેખાને શ્રોત્રેખા
ખનાવવી, અને તે પણ પ્રણવપટઉપર એમાં વ્યટિજીવન અને સમ-
ટિજીવનની અદ્ભુત અનુસંધાનવાળી ઉપાસના છે.

હૃદયેખાને-અવિદ્યાખીજને-સ્વામાને-વ્યટિજીવનને શ્રીચક્રરૂપે-
વિદ્યાખિંબરૂપે-રાખલ-મહારૂપે-સમટિજીવનરૂપે પલટાવવી અને
“આવિર્ભૂત સ્વરૂપ” થવું એટલે પરરૂપ ત્યજી સ્વરૂપ ધરવું એનું
નામ અહંગ્રહ ઉપાસના છે. આ સસારીજીવનમાં આપણે ખોટા
અહંનો ગ્રહ કરીએ છીએ તેને બદલે સાચા અહંનો ગ્રહ કરવો,
આપણા સાચા સ્વરૂપને પકડવું, ઓળખવું અને તે ભાવમાં રમવું
એ ઉપાસનાનું ફલ છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે ઉપાસ્ય અને
ઉપાસકવચ્ચે પીઠમાં-અધિજ્ઞાનમાં-અભેદરસ છતાં કંઈક ભેદભેદવાળો
સંબંધ છે. સસાર ભેદભૂમિકા છે; ઉપાસના ભેદભેદભૂમિકા છે;
અને તત્ત્વનિષ્ઠા અભેદભૂમિકા છે. પરંતુ જ્યાંસુધી વ્યટિનું વ્યટિ-
અભિમાન જાગે છે ત્યાંસુધી સમટિ અભિમાન વિદ્યમાન છે અને તે
અભિમાનમાં અહંગ્રહનો આવેશ લાવવો એ ધર્મનું કલામય સ્વરૂપ છે.

ભેદભૂમિકામાંથી ભેદભેદભૂમિકામાં જવાના ક્રમનાં પાંચ પગ-
થીઆં છે અને ઉપાસકે તે પાંચ ભૂમિકામાં થઈ કેવલ ભૂમિમાં-અભેદ-
ભૂમિમાં-જવાનું હોય છે. ઉદાહરણુવડે આ ક્રમ સારી રીતે સમ-
જાશે. એક મોટી કથરોટમાં આપણે નવા માટીના ઘડામાં શેરડીનો
રસ ભરી તેના મુખઉપર વચ્ચને બાંધી તે ઘડાને આપણે આડો
મૂકીએ અને તેના વચ્ચથી બાંધેલા મુખની પાસે એક સાકરનો ગાંગડો
મૂકીએ. ગાંગડો એક પિંડાભિમાનીને સ્થાને છે. તે એક હૃદયેખા
છે-વ્યટિજીવનનો અભિમાની છે. શેરડીના મધુર રસથી ભરેલા ઘડાના
વચ્ચથી આચ્છાદિત મુખનજીક રહેલો તે સમટિચેતનપ્રતિ-શ્રી-
ખિંબપ્રતિ અભિમુખ થયેલો છે. એક ખીજે સાકરનો કકડો ઘ-
ડાની બાજુએ અથવા તળીઆતરફ રહ્યો હોય તે તે વિમુખ છે.
જે અભિમુખ સાકરનો ગાંગડો છે તેમાં પ્રથમ ઉપરના ભાગમાં બેજ
આવે છે, તેને હાથ લગાડીએ તો તે સ્તિગ્ધ થયેલો ચીકણો-થયેલો
જણાશે. હૃદયેખા શ્રીચક્રતરફ ખેંચાય છે, વ્યટિચેતન સમટિના ગુણ-
ધર્મને પકડતું જાય છે. આટલો પરિણામ ગુરુચેતન અને શિષ્યચેતન
વચ્ચે અંતેવાસિપણાના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થવો એનું નામ સાર્થિ-

ભાવમાં એટલે પૂર્ણ પોડશોમાં લાવી મૂકે છે તેઓ જ વેદાર્થના રહ-
સ્યને જાણે છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. હૃદયેખાને શ્રોત્રેખા
ખનાવવી, અને તે પણ પ્રણવપટઉપર એમાં વ્યષ્ટિજીવન અને સમ-
ષ્ટિજીવનની અદ્ભુત અનુસંધાનવાળી ઉપાસના છે.

હૃદયેખાને-અવિદ્યાખીજને-શ્યામાને-વ્યષ્ટિજીવનને શ્રીચક્રરૂપે-
વિદ્યાખિંબરૂપે-શખલ-મલ્લરૂપે-સમષ્ટિજીવનરૂપે પલટાવવી અને
“આવિર્ભૂત સ્વરૂપ” થવું એટલે પરરૂપ ત્યજી સ્વરૂપ ધરવું એનું
નામ અહંગ્રહ ઉપાસના છે. આ સસારીજીવનમાં આપણે ખોટા
અહંનો ગ્રહ કરીએ છીએ તેને બદલે સાચા અહંનો ગ્રહ કરવો,
આપણા સાચા સ્વરૂપને પકડવું, ઓળખવું અને તે ભાવમાં રમવું
એ ઉપાસનાનું ફલ છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે ઉપાસ્ય અને
ઉપાસકવચ્ચે પીઠમાં-અધિજ્ઞાનમાં-અભેદરસ છતાં કંઈક ભેદભેદવાળો
સંબંધ છે. સસાર ભેદભૂમિકા છે; ઉપાસના ભેદભેદભૂમિકા છે;
અને તત્ત્વનિષ્ઠા અભેદભૂમિકા છે. પરંતુ જ્યાંસુધી વ્યષ્ટિનું વ્યષ્ટિ-
અભિમાન જાગે છે ત્યાંસુધી સમષ્ટિ અભિમાન વિદ્યમાન છે અને તે
અભિમાનમાં અહંગ્રહનો આવેશ લાવવો એ ધર્મનું કલામય સ્વરૂપ છે.

ભેદભૂમિકામાંથી ભેદભેદભૂમિકામાં જવાના ક્રમનાં પાંચ પગ-
થીઆં છે અને ઉપાસકે તે પાંચ ભૂમિકામાં થઈ ફવલ ભૂમિમાં-અભેદ-
ભૂમિમાં-જવાનું હોય છે. ઉદાહરણુવડે આ ક્રમ સારી રીતે સમ-
જાશે. એક મોટી કથરોટમાં આપણે નવા માટીના ઘડામાં શેરડીનો
રસ ભરી તેના મુખઉપર વચ્ચને બાંધી તે ઘડાને આપણે આડો
મૂકીએ અને તેના વચ્ચથી બાંધેલા મુખની પાસે એક સાકરનો ગાંગડો
મૂકીએ. ગાંગડો એક પિંડાભિમાનીને સ્થાને છે. તે એક હૃદયેખા
છે-વ્યષ્ટિજીવનનો અભિમાની છે. શેરડીના મધુર રસથી ભરેલા ઘડાના
વચ્ચથી આચ્છાદિત મુખનજીક રહેલો તે સમષ્ટિચેતનપ્રતિ-શ્રી-
ખિખપ્રતિ અભિમુખ થયેલો છે. એક ખીજે સાકરનો કકડો ઘ-
ડાની બાજુએ અથવા તળીઆતરફ રહ્યો હોય તે તે વિમુખ છે.
જે અભિમુખ સાકરનો ગાંગડો છે તેમાં પ્રથમ ઉપરના ભાગમાં ભેજ
આવે છે, તેને હાથ લગાડીએ તો તે સ્નિગ્ધ થયેલો ચીકણો-થયેલો
જણાશે. હૃદયેખા શ્રીચક્રતરફ ખેંચાય છે, વ્યષ્ટિચેતન સમષ્ટિના ગુણ-
ધર્મન પકડવું જાય છે. આટલો પરિણામ ગુરુચેતન અને શિષ્યચેતન
વચ્ચે અંતેવાસિપણાના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થવો એનું નામ સાર્ષ્ટિ-

યોગ છે. તે યોગમાં અને તે ઉપાસનામાં જાને અભિમાની પૃથક્ છે, પણ નાનો અભિમાની મોટા અભિમાનીપાસે નિવાસ કરી પોતાના સૂઝા ભાવને ત્યજે છે, અને સ્તિગ્ધ અને છે.

અભિમુખ સાકરનો ગાંગડો ધડાના મુખના વચ્ચેને વળગી વચ્ચે બેઠી અંદર પ્રવેશ પામે, અને બીતર રહેલા રસમાં ગગડે ત્યારે ધડાના રસના અભિમાની અને આ પિંડના અભિમાનીવચ્ચે સમાન લોકનો સંબંધ ઉભો થાય છે. જાને અભિમાની પોતપોતાના નિયત કાર્યો કરે છે. રસાભિમાની ગાંગડાને અનુગ્રહથી ભીંજવે, તેની કકિન-તાને નિવૃત્ત કરે ઇત્યાદિ પરિણામો થાય, અને તે સાથે રસાભિમાનીમાં ગળપણ વધે; આ પ્રકારનો ઉપાસ્યઉપાસકનો સંબંધ થવો તેને જ સાલોક્ય સંજ્ઞા અપાય છે. ગાઢ સંબંધ જન્મતા એક જ લોકમાં ધડાના બીતરપ્રદેશમાં એક ગાંગડાના બે ગાંગડા થઇ નજીક આવી રહે, અને એક જ લોકમાં પૃથક્ વ્યવહાર કરે, અને સમાન ધર્મને પ્રકટાવે: આનું નામ સામીપ્ય યોગ અથવા નરનારાયણયોગ કહેવાય. પુનઃ આ બે ગાંગડા શેરડીના સમરસમાં યુક્ત થાય છતાં કેન્દ્ર પ્રત્યેકતાં જૂદાં રહે એવી સ્થિતિ વ્યાપ્ત અને સમષ્ટિચેતનની થવી તેને સાંપ્ય યોગ કહેવાય. અધિક ભક્તિજલવડે અધ્યાત્મકેન્દ્રો બેનાં એક કેન્દ્રરૂપે થઇ જાય, અને પૃથક્ ઉપાધિની પ્રતીતિ ન રહે અને આ વેશ એક જ અભિમાનીતરીકે કાયમ રહે તેનું નામ સાયુજ્ય યોગ કહેવાય. આ સાર્થિ, સાલોક્ય, સામીપ્ય, સાંપ્ય અને સાયુજ્ય-ભાવો બેદાબેદ ભૂમિકામાં પ્રવર્તે છે; તેમાં વ્યષ્ટિજીવનનો ભાવાભાવ ભવોદ્ભવ થાય છે, અને સમષ્ટિજીવનને કંઈ વિશેષ સુંદરતા મળે છે. પ્રભુના જીવનને ભક્તિનું જીવન કંઈક ઉપકાર આપે છે. આર્તસ્વરને સાંભળી પ્રભુ ખેંચાય નહિ, દુઃખનિરોધનો અને આનંદનો અનુગ્રહ કરે નહિ તો ઉપાસ્યમાં પ્રભુતા શી ? તિરોધાન અને અનુગ્રહ કરવાનું શબ્દભા-સમષ્ટિચેતનમાં-સામર્થ્ય ન હોય, પરંતુ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરવાનું જ બલ હોય તો તે ભયના હેતુ-જૂત પ્રભુ ખરા, પણ પ્રેમના પાત્રરૂપ આપણા અંતર્યામી આત્મા ન ગણાય. શેરડીના સમરસમાં મધુર સાકરના રૂપમાં પલટાવાનો ગુણ ન હોય અને સાકરને પુનઃ સમરસ બનાવવાનો ધર્મ ન હોય તો કેવલ જલમાં અને શેરડીના રસમાં ફેર શો ? શબ્દ કંઈ કેવલ જલ નથી, પણ શેરડીના રસજેવો-નાળીએરના રસજેવો-આપક પદાર્થ

૭. તે પોતામાંથી નવા કેન્દ્રોને—નવા અભિમાનીઓને—પ્રકટાવી પોતાના સમાનાકાર બનાવવાની વિલક્ષણ લીલા કરે છે. દેવસ્યૈવ સ્વભાવોઽયમાંસ ગમસ્ય કા સ્પૃહા—એ કારિકાપ્રમાણે સમષ્ટિચેતનનો વ્યષ્ટિચેતનને પોતામાં ખેંચી તેના ભોગમોક્ષને સિદ્ધ કરાવવામાં પોતાના આનંદને સમૃદ્ધ કરવાનો સ્વભાવ છે. ધણી હલ્લેખાઓના સંબંધવડે તે પૂર્ણ શ્રીચક્રરૂપ બને છે. હલ્લેખાઓ—વ્યષ્ટિચેતનો—શ્રીચક્રના અધિષ્ઠાતાની જીવજૂતા પરા શક્તિ છે. આ પ્રકારે શ્યામમાંથી શબ્દમાં જવું, અને શબ્દમાંથી શ્યામમાં આવવું; વ્યષ્ટિના હૃદયાકાશમાંથી સમષ્ટિ બ્રહ્માંડના સૂર્યબિંબના ચિદાકાશમાં વિદ્યુત્ વેગે જવું અને ત્યાંથી સુષુન્નમાર્ગે પુનઃ હૃદયાકાશમાં પાછું આવવું—આવા ગતિ આગતિના સ્વરૂપને—આરોહ તથા અવરોહક્રમને સિદ્ધ કરનાર ઉપાસકો બ્રહ્મલોકને વર્તમાન દેહમાં જ કપળે કરે છે.

ઉપાસ્યનો અહંગ્રહ જાગે અને અવહાર ઉપાસ્યભાવે થાય, અથવા સાર્ષ્ટિભાવથી, સાલોક્યભાવથી, સામીપ્યભાવથી, સારૂપ્યભાવથી અને સાયુજ્યભાવથી—એવા પાંચભાવથી વિભૂતિરૂપે આપણે જ્યારે સાધી શકીએ ત્યારે જ શાંતિ આવેશવડે આપણે ગર્જનાથી ગાઇ શકીએ કે:—

“નિર્મલ સ્વરૂપવિષે નિત્ય ન્હાતાં, નૃસિંહ, નૃસિંહ, નૃસિંહ લહાતાં,
સતચિત્સુખમય સહજે થાતાં રે, રહ્યું હવે ના વાવું,
સતચિત્સુખ સર્વત્ર, ત્યજીને ક્યાં જાવું.” (નૃ. વા. વિ.)

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

દાહરો.

ઉપાસ્ય ગણી યોગિમુનિ, સેવે જે પદ નિત્ય,
તે ઉપેન્દ્રનૃહરિપદે, નામું ધું મુજ શિષ્ય.

પ્રકરણ ૧.

પ્રવેશન.

આપણું સઘળું જ્ઞાન અનુભવઉપર રહેલું હોય છે, અથવા તેનો આધાર અનુભવ છે. જેને આપણે આનુમાનિક (inferential) જ્ઞાન કહીએ છીએ, કે જેમાં આપણે વિશેષ વસ્તુથી સામાન્ય વસ્તુતરફ જઈએ છીએ અથવા તો સામાન્યથી વિશેષતરફ જઈએ છીએ, તેનો આધાર પણ અનુભવઉપર જ રહેલો છે. અમુક શાસ્ત્રમાં તો મનુષ્યો સત્યને સહજ શોધી શકે છે. કારણ કે તે પ્રત્યેક મનુષ્યના અમુક કે વિશેષ અનુભવને પ્રમાણભૂત ગણે છે. આવા શાસ્ત્રને જાણનાર શાસ્ત્રજ્ઞ અથવા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી આપણને કંઈ પણ પ્રમાણવિના માનવાનું કહેતો નથી, પણ તેના પોતાના અનુભવઉપરથી જે પરિણામ આવ્યો હોય છે તેના ઉપર વિચાર કરીને તે પ્રકારના મનુષ્યજાતિના અનુભવનું પ્રમાણ આપીને જ તેમાં શ્રદ્ધા ધરવાનું કહે છે. આવા પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં એક આધારભૂત વસ્તુ હોય છે કે જે આખી મનુષ્યજાતિના અનુભવને મળતી હોય છે, અને તેથી તેમાં સત્ય છે કે નથી તે આપણે તરત જોઈ શકીએ છીએ.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ધર્મને આવી આધારભૂત કોઈ વસ્તુ છે કે નહિ ? આ પ્રશ્નનું ઉત્તર હા અને ના એમ બે પ્રકારે આપી શકાય છે. જે ધર્મનું શિક્ષણ આખા જગતમાં આપવામાં આવે છે તેનો આધાર શ્રદ્ધા (faith) અને વિશ્વાસ (belief) ઉપર

રહેલો હોય છે; અને ઘણું ખર્ચે તો તેમાં જૂદા જૂદા મત અથવા સિદ્ધાંત જ જોવામાં આવે છે; અને જૂદા જૂદા જગતના ધર્મો વા તે ધર્મના અનુયાયીઓ એક બીજાસાથે લડે છે તેનું આ જ કારણ છે. આ મત વા સિદ્ધાંતો વિશ્વાસઉપર ઉભા રહે છે. એક મનુષ્ય કહે છે કે સ્વર્ગમાં ઈશ્વર છે કે જે આ વિશ્વનો નિયંત્રક છે તેમાં શ્રદ્ધા ધરવી જોઈએ. તેના પોતાના કથનઉપર વિશ્વાસ રાખીને આપણને તે જે કહે છે તે માનવાનું કહે છે, આ જ પ્રમાણે આપણા પોતાના પણ અમુક આવા જ વિચારો હોય છે, કે જેને માનવાને આપણે બીજાને કહીએ છીએ. આનું જો બીજા કારણ માગે છે તો કોઈ આપી શકતું નથી. વર્તમાન સમયમાં ધર્મ અને આધ્યાત્મિક દર્શનો (metaphysical philosophy) ની હવડી કિંમત લોકોમાં ગણાય છે.

વર્તમાન સમયની ઈળવણી લીધેલો વિદ્વાન ગણાતો મનુષ્ય કહે છે કે ‘અધા ધર્મો માત્ર અમુક અમુક મત વા સિદ્ધાંતોના જ બનેલા છે કે જેનો જૂદા જૂદા મનુષ્યો બોધ કરે છે.

તેમ છતાં પણ ધર્મમાં સાર્વલૌકિક (universal) શ્રદ્ધાનો એક પાયો કે આધાર રહેલો છે, કે જે સર્વ સિદ્ધાંતોનું તથા જૂદા જૂદા દેશના જૂદા જૂદા ધર્મોના જૂદા જૂદા વિચારોનું નિયમન કરે છે. આ મૂળભૂત આધારનો વિચાર કરીએ તો જણાય છે કે તેનો આધાર સાર્વલૌકિક અનુભવઉપર રહેલો છે.

સઉથી પ્રથમ જો આપણે જગતના જૂદા જૂદા ધર્મોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો જણાય છે કે તે સર્વ બે વિભાગમાં વહેંચાયેલા છે. એક પુસ્તકોવાળા અને બીજા પુસ્તકોવિનાના. પુસ્તકોવાળો ધર્મ બળવાન ગણાય છે તથા તેના અનુયાયીઓ પણ ઘણા હોય છે. પુસ્તકોવિનાના ધર્મ પ્રધાનપણે મૃતપ્રાય થઈ રહ્યા છે અને તેમાંથી થોડાને માત્ર થોડા થોડા અનુયાયીઓ છે. તો પણ આ સર્વમાં મધ્યજિંદુભૂત એક અભિપ્રાય આપણા જોવામાં આવે છે કે જે સત્યનો તે બોધ કરે છે તે અમુક મનુષ્યોના અનુભવનું છે.

ખ્રીસ્તી ધર્મવાળા ખ્રીસ્તી ધર્મને, અને તેમના ઈશુને માનવાને કહે છે. જો આપણે તેને તેનું કારણ પૂછીએ તો જણાવે છે કે તે પોતે તે પ્રમાણે માને છે. પરંતુ જો આપણે ખ્રીસ્તી ધર્મના મધ્ય-

ખિંદુપ્રતિ દષ્ટિ કરીએ તો જણાય છે કે તે એક વ્યક્તિના અનુભવના પાયાઉપર ચણાએલો છે. ઈશુએ કહ્યું કે મેં ઈશ્વરને જોયો છે. તેમના અનુયાયીઓ પણ તે જ પ્રમાણે માને છે. બુદ્ધધર્મમાં પણ તે જ પ્રમાણે કહેવા માનવામાં આવે છે. બુદ્ધે અમુક સત્યો જાણ્યાં, તેનો અનુભવ કર્યો અને જગતને તેનો ઉપદેશ કર્યો, હિંદુઓનું પણ તેમ જ. હિંદુ વા આર્યશાસ્ત્રના લખનાર કે જેમને ઋષિઓ કહેવામાં આવે છે, તે કહે છે કે તેમણે અમુક સત્યને પ્રત્યક્ષ જોયાં, તથા તેમનો અનુભવ કર્યો છે. આ સત્યોનો તે જગતને બોધ કરે છે.

આ ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે જગતના તમામ ધર્મોનો પાયો અનુભવઉપર ચણાએલો છે. બોધ કરનારાઓએ ઈશ્વરને જોયા, પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, પોતાનું ભાવિ જોયું, પોતાની અજરામરતા જોઈ, અને તેમણે જે જોયું તેનો જગતને બોધ કર્યો.

આજે ભેદ એટલો જોવામાં આવે છે કે આ ધર્મોમાંથી કાંઈ કાંઈ એમ માને છે કે આ પ્રકારનો અનુભવ આજે હવે અશક્ય છે. જેમણે ધર્મ રચાવ્યો છે એવા થોડા ધર્મસંસ્થાપકોને માટે જ તે પ્રમાણે બનવું સંભવિત વા શક્ય હતું. આજે આ પ્રકારના અનુભવ અવ્યવહાર્ય (obsolete) થયા છે અને તેથી આપણે ધર્મને માત્ર શ્રદ્ધાથી જ માનવો જોઈએ.

આ કથનને બુદ્ધિમાન કે વિચારશીલ મનુષ્ય સ્વીકારી શકે જ નહિ. આ જગતમાં જે અનુભવ એક વખત એક વ્યક્તિને થયો છે તે જ અનુભવ તે પછીથી અનેક વખત અનેક વ્યક્તિને થવાનો સંભવ છે જ. જે એક વખત બન્યું છે તે બીજી વખત આ પ્રકૃતિમાં બની શકે છે વા બનવું તે સંભવિત છે.

યોગશાસ્ત્રનો બોધ કરનાર વા તેને શીખવનાર કહે છે કે માત્ર પૂર્વસમયના અનુભવના પાયાઉપર જ ધર્મ ચણાએલો નથી, પણ તે પ્રકારનો અનુભવ આજે પણ સંભવિત વા શક્ય છે. જે મનુષ્યે જ્યાંસુધી આ અનુભવ લીધો નથી ત્યાંસુધી તેને ધાર્મિક કહી શકાતો જ નથી. આપણે જે ધર્મમાં હોઈએ તે ધર્મના સિદ્ધાંતોનો જ્યાંસુધી આપણે અનુભવ ન કરી શકતા હોઈએ ત્યાંસુધી

આપણે તે ધર્મમાં છીએ એમ માનવું એ બ્રાતિ છે, વા મિથ્યાભિ-
માન છે. યોગ એવી વિદ્યા વા એવું શાસ્ત્ર છે કે જે આ પ્રકારના
અનુભવને પ્રત્યક્ષ કરવાનું આપણને શીખવે છે. જ્યાંસુધી અનુભ-
વમાં ન આવે ત્યાંસુધી ધર્મની વાર્તા કરવાનો કંઈ જ અર્થ નથી.

ઈશ્વરના નામમાટે લોકો શામાટે આટલો વાદવિવાદ કે આટલી
લડાઈ કરે છે ? ઈશ્વર કે ધર્મને નામે ઓછા ઝંઘડા કે ઓછી લડા-
ઈઓ થઈ નથી. અને તેનું એ જ કારણ છે કે લોકો ધર્મના
હૃદયપ્રતિ કે તેના મધ્યર્થિદુપ્રતિ જતા નથી. પોતાના પૂર્વજોના રી-
તિરીવાજને માંન આપીને જ માત્ર તે સંતોષ માને છે; અને બીજાને
પ્રમાણે કરે એમ તે ઇચ્છે છે.

જે મનુષ્ય પોતાના આત્માનો અનુભવ કરી શકતો નથી ત્યાં
સુધી મને આત્મા છે એમ કહેવાનો તેને શું હક્ક છે ? અને તે જ
પ્રમાણે જે ઈશ્વરને જોઈ શકતા નથી તેમને ઈશ્વર છે એમ કહે-
વાનો શું હક્ક છે ! જે આત્મા અને ઈશ્વર આ જગતમાં છે તો
તેનો આપણે સ્વાનુભવ કરવો જોઈએ, અને આવો અનુભવ ન
કરીએ તો પછી માત્ર વ્યર્થ તે પ્રમાણે માન્યા કરવાથી શો વિશેષ
લાભ છે ? એક દંભી થવા કરતાં તો નાસ્તિક થવું વધારે સારું છે.

હાલની કેળવણી લીધેલા જગતના મનુષ્યોનું માનવું છે કે
ધર્મ, ઈશ્વર, કે આધ્યાત્મ વાતો, એ બધું નકામું છે; વળી કોઈ
એમ પણ માને છે કે આ બધી વાતોને પાયો જ નથી કે તેને
સત્યનો આધાર જ નથી. માત્ર આ બધામાં એક જ સારી વાત છે
કે તેથી જગતનું શુભ કરવાની પ્રેરણા થાય છે. જે મનુષ્યો ઈશ્વ-
રને માને છે તો તે સારા થાય છે, નીતિમાન થાય છે, અને તેથી
તે એક સારા નાગરિક થાય છે. આ લોકો જે વિચારની શ્રદ્ધાથી
માને છે તેમાં તેમનો આપણે દોષ કાઢી શકીએ તેમ નથી. કારણ
કે તે બિચારા તેમાં નિર્દોષ છે. આ લોકો અંધશ્રદ્ધાથી જ પરંપરાથી
ચાલતી આવતી કેટલીક વાર્તા માનતા હોય છે, તેઓ માત્ર શબ્દથી
જ સંતોષ માનીને બેસી રહે છે.

મનુષ્ય સત્ય જાણવાનો જિજ્ઞાસુ છે, તેનો તેને અનુભવ કર-
વાની ઇચ્છા છે, અને વેદો કહે છે કે જ્યારે તેને તે પ્રત્યક્ષ કરે

છે, જ્યારે તે તેનો સ્વાનુભવ કરે છે ત્યારે જ તેની સર્વ શંકાઓ દૂર થાય છે, અને ત્યારે જ અજ્ઞાનઅધિકાર ટળે છે.

આ સત્યને જાણવાનો તથા તેનો પ્રસક્ત અનુભવ કરવાનો માર્ગ શોધાએલો છે, અને આપણે સર્વ તેને જાણીને, પ્રત્યક્ષ કરી શકીએ તેમ છે, અજ્ઞાનઅધિકારમાંથી બહિર નીકળી શકીએ તેમ છીએ.

રાજયોગ મનુષ્યજ્ઞતિ આગળ વ્યવહારોચિત (Practical) અથવા આચરણીય માર્ગ વા પદ્ધતને ધરે છે કે જેવડે સત્યની નિકટ જઈ શકાય છે તથા તેનો સ્વાનુભવ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ ક્ષોભકલ્પિત નથી પણ સશસ્ત્ર વા શાસ્ત્રીય છે અને તેને આચારમાં ઉતારીને પૂર્વે કંઈ વ્યક્તિઓ જ્ઞાનવ્યજ્ઞાત વા પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.

સઉથી પ્રથમ આપણે જાણવું જોઈએ કે પ્રત્યેક વિદ્યા અથવા શાસ્ત્રને પોતાની શોધની અમુક પદ્ધતિ વા રીત હોય છે. જેને ખગોળશાસ્ત્રી થવું છે તેને માત્ર ખગોળશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, એટલું જ મુખ્યથી બોલ્યા કરે તો તેથી કંઈ અર્થ સધાતો નથી. રસાયણ-શાસ્ત્રના સંબંધમાં પણ તેમ જ સમજવાનું છે. પ્રત્યેક શાસ્ત્ર જાણવાને અમુક માર્ગમાં વહેવાની જરૂર છે. રસાયણશાસ્ત્ર જાણવા ઇચ્છનારે પ્રયોગશાળામાં જઈને જૂદા જૂદા પદાર્થો લેઈને તેમને એકત્ર કરવા જોઈએ; અને આ પ્રમાણે તેમના ઉપર પ્રયોગો કરવાથી જ તત્સંબંધી જે જાણવાનું છે તે જાણી શકાય છે. ખગોળ-શાસ્ત્રી થવા ઇચ્છનારે પણ તે જ પ્રમાણે વેધશાળામાં જઈને દુર્બાન લેઈને તારાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રને જાણવાને તેની પોતાની પદ્ધતિઓ હોય છે, તે અનુસરવામાં આવે છે જ તેનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. આપણને હજાર પ્રકારનો બોધ કાઢ કરે પણ જે આપણે તેને આચારમાં ન ઉતારીએ તો તેનો કંઈ જ અર્થ નથી, અર્થાત્ તેના વાસ્તવ હાર્દને આપણે જાણીને તેનો સ્વાનુભવ કરી શકતા નથી.

સર્વ દેશમાં થઈ ગએલા, સર્વ સમયના નિઃસ્વાર્થી મનુષ્યોનું એ જ કહેવું છે કે અમે અમુક સત્યને જોયું જાણ્યું છે અને તમે અમુક માર્ગે અનુસરશો તો તમને પણ તે જણાશે, તેમનો આશ્ચય જગતનું હિત કરવાનો જ હતો. તેમનું કહેવું છે કે આ ઈન્દ્રિયોથી

જાણી શકાય તેવું સત્ય તેમણે જાણ્યું છે, અને તેની ખાત્રી કરી જોવા તે આપણને આમંત્ર છે. તેમનું કહેવું છે કે જે માર્ગને દર્શાવે છે તે માર્ગે પ્રમાણિકપણે અનુસરવું અને તેમ છતાં તેમના કહેવા પ્રમાણે સત્યનું દર્શન ન થાય તો પછી આપણને એમ કહેવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થાય છે કે તેમાં સત્ય નથી; પરંતુ આ પ્રમાણે આપણે ન કરીએ અને તે પૂર્વેજ આપણે તેનો તિરસ્કાર કરીએ એ કાંઈ પણ રીતે શુદ્ધિમાનને કે વિચારવાનને છાજે તેવું નથીજ. તેથી શ્રદ્ધાથી આપણે જે તે માર્ગમાં વહેવું જોઈએ, અને પછી જ સમજાશે કે જ્ઞાનપ્રકાશ જણાય છે કે નહિ.

જ્ઞાનને મેળવવામાં આપણે સામાન્ય રીતે અનુભવઉપરથી નિર્ણય કરીએ છીએ. જેમકે જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે, તેથી આપણે એવો નિર્ણય કરીએ છીએ કે જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈ છે. આપણે પ્રથમ પ્રસંગો કે સ્થિતિને જોઈએ છીએ અને પછી તે ઉપરથી અમુક નિર્ણય કરીએ છીએ.

પરંતુ મનના સંબંધમાં તે પ્રમાણે જનવું નથી; અર્થાત્ આંતર જ્ઞાન કે મનનું જ્ઞાન તે પ્રમાણે બાહ્યવલોકનથી થતું નથી. આપણા આંતરનું જ્ઞાન તો આપણને ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે આપણે આપણી આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરીએ છીએ. બાહ્યપ્રદેશની વસ્તુઓનું અવલોકન કરવું સહજ છે. પણ આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવું તેટલું સરળ નથી. બાહ્ય વસ્તુઓનું અવલોકન કરવામાટે તો ઘણાંએ સ્થૂંઘસૂંઘમ યંત્રો ખોળી કાઢવામાં આવેલાં છે; પરંતુ આંતરસૃષ્ટિના અવલોકનમાટે તેવાં કોઈ મંત્રોની શોધ થઈ નથી, તોપણ યથાર્થજ્ઞાનને માટે આપણે આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવાની અગત્ય છે. યથાર્થ પૃથક્કરણાવના! કોઈ પણ શાસ્ત્ર નકામું છે. માત્ર સિદ્ધાંતો કે મતસંબંધી ચર્ચા કાંઈ અર્થને સારતી નથી, અને આ પ્રમાણે હોવાથીજ જૂદા જૂદા પંથના મનુષ્યો કંઈ કાળથી લડે છે. જે અવલોકનવડે સત્યને જોઈ શકે છે તેમને લડવાની ખટપટમાં પડવાનું રહેતું નથી, માત્ર દરીયાકિનારે ઉભા ઉભા વાતો કરનાર જ વાદવિવાદમાં પડે છે, જે આંતર ઉતરી ડુબકી મારે છે તેને વાદવિવાદ કરવાનું રહેતું નથી. કારણ કે તેને તો મોતી હાથ લાગ્યા વિના રહેતું નથી.

રાજયોગનું શાસ્ત્ર સઉથી પ્રથમ આપણને આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવાનું આમંત્રણ કરે છે જે યંત્ર વડે આપણે આ આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરી શકીએ તે યંત્ર તે આપણું મન છે. ધ્યાનનું સામર્થ્ય જ્યારે યોગ્ય દિશામાં વાળવામાં આવે છે અને તેના વડે આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવામાં આવે છે, ત્યારે મનનું પૃથક્કરણ થાય છે અને આંતર સૃષ્ટિમાં આપણે જે જાણવા જેવી છે તેવી બાબતોઉપર પ્રકાશ પડે છે. મનનાં સામર્થ્ય એ પ્રકાશનાં ફિરણોની ગરજ સારે છે, અથવા તેવું કામ કરે છે. જ્યારે તેમને એકત્રિત કરવામાં આવે છે વા તેમનો સંયમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે અદ્ભુત પ્રકાશને પ્રકટાવે છે, ને જે વડે સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોથી ન જોઈ શકાય તેવી બાબતો જોઈ જાણી શકાય છે.

આપણા વાસ્તવ જ્ઞાનનો આ એક જ માર્ગ છે. પદાર્થવિજ્ઞાન-શાસ્ત્રી પદાર્થવિજ્ઞાનને માટે જેમ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ બાહ્ય પ્રદેશમાં કરે છે તેમ આ આંતર સૃષ્ટિના જ્ઞાનને માટે આપણે તેનો ઉપયોગ આંતર પ્રદેશમાં કરવાનો છે, અને આ આંતર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ધણો અભ્યાસ કરવાની પણ જરૂર છે. આપણી બાહ્યાવસ્થાથી આપણને માત્ર બાહ્ય વસ્તુઓનું અવલોકન કરવાનું શીખવવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવાનું કાંઈએ આપણને શીખવ્યું નથી. જેથી આંતર અવલોકનની આપણી શક્તિ ખીલી શકી નથી અથવા તો તે વિકાસવિનાની રહી છે.

સ્મરણમાં રાખશો કે જે આપણે આંતર સૃષ્ટિનું અવલોકન કરવું છે તો પછી બાહ્ય દૃષ્ટિને ફેરવવીજ પડશે, અને તેને અંતર્મુખ કરવીજ પડશે. બહિર્મુખ દૃષ્ટિવડે આંતર સૃષ્ટિને જોઈ શકાય તેમ બનવું અસંભવિત જ છે. મનના બાહ્ય વેગને આંતર કરવો પડશે, તેનાં સામર્થ્યોને એકત્રિત કરવાં પડશે અને ત્યારે જ તેના પોતાના પ્રતિ તેની દૃષ્ટિ જશે અને ત્યારે જ તે પોતાના સ્વભાવને જાણી શકશે. આ અભ્યાસવિનાનાને કઠિન લાગે છે, પણ અભ્યાસ પડતાં પછી સરળ થઈ રહે છે, અને આ પ્રમાણે કર્યા વિના ખીજો માર્ગ જ નથી. પછી તે સરળ જણાવ્યો કે કઠિન જણાવ્યો. જે માર્ગે વહેવાથી જે મળે તેમ હોય તે માર્ગે તેને માટે વહેવું જ જોઈએ. નાન્યઃ પ્રંથાવિચલે.

આ જ્ઞાનનો શો ઉપયોગ છે ? પ્રથમ તો આ પ્રકારનું જ્ઞાન

એ જ તેનું સર્વોત્તમ ફળ છે, તદુપરાંત તેનો ઉપયોગ પણ છે. આ જ્ઞાન આપણા દુઃખમાત્રને હરે છે. યોગી અથવા યોગાભ્યાસ પોતાના મનનું પૃથક્કરણ થવાથી એક એવી વસ્તુનું દર્શન કરે છે કે જે અવિનાશી છે, જે સદ્ અર્થાત સદાસર્વદા વ્યાપક છે, જે નિત્ય પવિત્ર તથા પૂર્ણ છે, અને જેને જાણવાથી દુઃખમાત્ર ટળે છે અને સુખમાત્ર વા પૂર્ણસુખ મળે છે. દુઃખમાત્ર ભય અને અતૃપ્ત ઇચ્છાથી જ આવે છે. પરંતુ આ અભ્યાસથી મનુષ્યને સમજાય છે કે તે તેને વસ્તુતઃ મરણ નથી, જેથી તેને મૃત્યુનો ભય થતો નથી. જ્યારે મનુષ્ય જાણે છે કે તે પોતે પૂર્ણ છે ત્યારે પછી તેને કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા રહેતી નથી અને તેથી તેને કોઈ પ્રકારની અતૃપ્તિ પણ રહેતી નથી. જ્યારે મનુષ્ય જાણે છે કે મને મરણ નથી તથા હું પૂર્ણ છું ત્યારે કોઈ જાનનો ભય રહેતો નથી તથા તેને કોઈ જાતની અપૂર્ણતા જણાતી નથી. અને આ પ્રકારનો સુખાનુભવ તેને આ જ જન્મમાં-આ જ શરીરમાં થાય છે.

આ જ્ઞાન વા આ સ્થિતિને પહોંચવાને કે તેને પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ માર્ગ છે. તે માર્ગ સંયમનો છે. રસાયણશાસ્ત્રી તે શાસ્ત્રના રહસ્યને જાણવા માટે શું કરે છે? તે પોતાના મનની વૃત્તિઓને એક જ વિચારમાં વહેવરાવે છે અને જે પદાર્થોનો તેને વિચાર કરવાનો છે તેનો વિચાર કરે છે, અને આ પ્રમાણે કરવાથી તે તેના રહસ્યને જાણે છે. ખગોળશાસ્ત્રી પોતાના મનની સર્વ શક્તિઓને એકાગ્ર કરે છે અને એકાગ્ર કરીને તેમને આકાશપ્રતિ દુર્બીનદ્વારા ઝેરે છે, અને આ પ્રમાણે કરવાથી તેને સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા વગેરે પોતાના સંબંધી રહસ્ય તેને જાણાવે છે. જે વસ્તુવિષે હું તમારા આગળ વાર્તા કરું છું તેના ઉપર હું જે મારી ચિત્તવૃત્તિઓને એકાગ્ર કરું તો તેના ઉપર હું વધારે પ્રકાશ પાડી શકું છું. તમે મારી વાર્તા સાંભળો છો અને જે તમે તેને જેમ અધિક એકાગ્રતાપૂર્વક સાંભળશો તેમ તમે તેને અધિક સારી રીતે સમજી શકશો.

આ જગતમાં જે જે જ્ઞાન મેળવવામાં કે જાણવામાં આવે છે તે સર્વ મનની શક્તિઓને એકાગ્ર કરીને જ મેળવવામાં આવે છે, આ વિના તેને માટે બીજો માર્ગ નથી. આ પ્રકૃતિ કે આ વિશ્વ, જે તેના મંદિરનાં કપાટને આપણે શી રીતે ઉઘાડવાં વા શી રીતે ઢેલવાં તે જાણીએ છીએ તો પોતાનામાં રહેલા સર્વ રહસ્યને દર્શાવવાને

તત્પર છે. કપાટને ઠોકનાર જ નોંધ્યો છે. જ્ઞાન ભરેલું છે. જેમ અધિક બળથી આ દ્વાર ઠોકવામાં આવે છે તેમ તે સત્વર જ્ઞાનનો માર્ગ ખુલ્લો કરે છે. આ બળ, ધ્યાન વા એકાગ્રતાથી જ આવે છે. મનુષ્યના મનના સામર્થ્યનો અર્વાધ નથી. અને જેમ મનને અધિક એકાગ્ર કરવામાં આવે છે તેમ તે અધિક કાર્યસાધક થાય છે, આ જ રહસ્ય છે.

બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું સરલ છે. કારણ કે તે સ્વભાવથી જ બહિર્દૃષ્ટિવાળું મન છે. પરંતુ આ પ્રમાણે ધર્મ, માનસશાસ્ત્ર અથવા અધ્યાત્મવિદ્યામાં બનતું નથી કે જ્યાં કર્તા અને કરણ એક જ છે, આમાં કરણ આંતર હોય છે અને તે મન પોતે જ છે. અને તેથી મનનો બરાબર અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. મન મનનો અભ્યાસ કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મનની પરાવર્તન અથવા પ્રતિફેપ (reflection) નામની શક્તિ છે. હું તમારી સાથે અમુક વાર્તા કરતો હોઉં છું ત્યારે એમ પણ બને છે કે જાણે હું બાજુમાં ઉભો રહીને બીજા મનુષ્યની પેડે તેને સાંભળું છું. આપણે જ્યારે કામ કરીએ છીએ તથા વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તે જ વખતે આપણા મનનો એક ભાગ પાસે રહીને જાણે તેને જાણતો હોય તથા તેને સાંભળતો હોય તેમ જણાય છે. મનની શક્તિઓને અથવા તેનાં સામર્થ્યોને એકાગ્ર કરીને તેના પોતાના ઉપર જ નાખવાં નોંધ્યો. અને આ પ્રમાણે કરવાથી, અત્યંત અંધકારવાળો પ્રદેશ સૂર્યનાં કિરણો પડવાથી, જેમ પોતાના રહસ્યને પ્રકટ કરે છે તેમ એકાગ્ર થયેલું મન પોતાના જ ગર્ભભાગમાં પ્રવેશે છે અને તેના રહસ્યને જાણે છે. આ પ્રમાણે કરવાથી જ આપણે ધર્મના હૃદયનિકટ ચાલીએ છીએ, ત્યારે જ ધર્મની યથાર્થતાને સમજી શકીએ છીએ. અને ત્યારે જ આપણે પોતે નોંધ શકીએ છીએ કે આપણને આત્મા છે કે નહિ, જીવન પાંચ પળનું, પચાશ વર્ષનું છે કે નિરંતરનું છે, તથા જગતમાં ઈશ્વર છે કે નહિ, આવાં રહસ્યો ત્યારે જ આપણે જાણી શકીએ છીએ, અને ત્યારે જ આ સર્વનો આપણને પ્રકાશ થાય છે. રાજયોગ જે શીખવે છે તે આ જ શીખવે છે. તેના શિષ્યોનો સાર વા ખ્યેય એ જ છે કે મનને કેવી રીતે એકાગ્ર કરવું કે જેથી તેના ગર્ભભા-

મમાં શું રહેલું છે તે જણાય, તથા સત્યાસત્યનો અનુભવ કરીને આપણે વાસ્તવ નિર્ણય કરી શકીએ. આ પ્રમાણે હોવાથી આ શાસ્ત્ર આપણને એમ નથી પૂછતું કે તમારો ધર્મ કયો છે, તમે આસ્તિક છો કે નાસ્તિક છો, કે તમે જૈન છો, મુસલમાન છો કે હિંદુ છો; પ્રત્યેક મનુષ્યને આ સત્ય શોધવાનો વા આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો હક્ક છે. અમુક શા માટે છે એ પ્રશ્નનું ઉત્તર પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતે જ પોતાની મેળે શ્રમ લેઈને મેળવવું જોઈએ.

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ રાજયોગના અભ્યાસમાં અંધશ્રદ્ધા વા અંધવિશ્વાસની જરૂર નથી. તમને પોતાને જેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ન થાય તેની કોઈ વાર્તા માનતા નહિ: આ જ રાજયોગ આપણને શીખવે છે. સત્યને ટેકા દેઈને ઉભું રાખવાની જરૂર નથી. જાગૃત્ સ્થિતિમાં આપણે જેને પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે જેનો અનુભવ કરીએ છીએ તેને સિદ્ધ કરવાને કોઈ પ્રમાણોની જરૂર પડે છે શું? નહિ જ. રાજયોગના અભ્યાસને દીર્ઘ સમયની અને નિરંતરતા અભ્યાસની જરૂર છે. તેના થોડા ભાગ શારીરિક છે પરંતુ પ્રધાનપણે તે માનસ જ છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ તેમ તેમ શરીરસાથે મનનો કેટલો બધો નિકટનો સંબંધ છે તે સમજાતું જાય છે. જો આપણે એમ માનીએ કે મન એ શરીરનો સૂક્ષ્મતર વિભાગ છે અને મનની ક્રિયાની શરીરઉપર અસર થાય છે તો એ વાર્તા સહજ સિદ્ધ થાય છે કે શરીરની ક્રિયાની અસર મનઉપર થતી જ જોઈએ. શરીર માંદું પડે છે તો મન પણ માંદું પડે છે. શરીર નીરોગ અને બળવાન હોય છે તો જાણે મન પણ તેવું જ હોય તેમ જણાય છે, કોઈ મનુષ્ય ક્રોધ કરે છે, ત્યારે તેના શરીરમાં પણ ક્ષોભ થાય છે એ શું આપણે નથી જોતા? મનુષ્યના મોટા ભાગમાં મન શરીરની સત્તાને વશ વર્તે છે. અને તેનું કારણ એ છે કે તેમના મનને વિકાસ થયો હોતો નથી. મનુષ્યજાતિ પ્રધાનપણે હજી પાશવસૃષ્ટિમાં જ જોવામાં આવે છે. મનના ઉપર આપણું સ્વામિત્વ નહિ જેવું જ હોય છે. તેટલામાટે તેના ઉપર તથા શરીરઉપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરવામાટે આપણને કેટલીક શારીરિક સાહાય્યની જરૂર છે, જ્યારે શરીરના ઉપર પૂર્ણ સ્વામિત્વ આવે છે, ત્યારે આપણે મન-

ઉપર સ્વામિત્વ મેળવવાને યત્ન કરી શકીએ છીએ, તેના ઉપર સ્વામિત્વ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણે તેના ઉપર સત્તા જમાવી શકીએ છીએ, તેની પાસે આપણી ઇચ્છાનુસાર કામ કરાવી શકીએ છીએ, અને આપણી ઇચ્છાપ્રમાણે તેને એકાગ્ર કરી શકીએ છીએ.

રાજયોગપ્રમાણે આ બાહ્ય સૃષ્ટિ આંતર વા સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિનું જ સ્થૂળ સ્વરૂપ વા પરિણામ છે. સૂક્ષ્મ હંમેશાં કારણ હોય છે, અને સ્થૂળકાર્ય હોય છે. આ નિયમે આ બાહ્ય સૃષ્ટિ એ કાર્ય છે અને આંતર સૃષ્ટિ એ કારણ છે. જે મનુષ્યે આંતર શક્તિઓને વશ વર્તાવવાની સત્તા પ્રાપ્ત કરી છે તેની સત્તાતળે આખી પ્રકૃતિ આવે છે. યોગી થવું એનો અર્થ એ જ કે આખા વિશ્વને વશ વર્તાવવું અને તેના ઉપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત કરવું. જે સ્થિતિ કે ભૂમિકામાં રહેવાથી આ પ્રકૃતિના નિયમે ઉપર જય થાય છે તે ભૂમિકા ઉપર તે સ્થપાય છે. આ ભૂમિકામાં રહેવાથી તે પ્રકૃતિના નિયમેને વશ રહેતો નથી પણ તેમને વશ વર્તાવે છે. તે આંતર તથા બાહ્ય સૃષ્ટિનો સ્વામી થાય છે. મનુષ્યજાતિની પ્રગતિ કે તેનું વિનયન પોતાની પ્રકૃતિને વશ વર્તાવવી તેને જ કહી શકાય તેમ છે.

પ્રકૃતિને વશ વર્તાવવા માટે જૂદી જૂદી પ્રગ્ન જૂદા જૂદા માર્ગે અનુસરે છે. એક જ પ્રગ્ન કે એક જ સમાજમાં જેમ જૂદા જૂદા મનુષ્યો બાહ્ય અને આંતર સૃષ્ટિને વશ વર્તાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ જૂદી જૂદી પ્રગ્નઓમાં પણ એક પ્રગ્ન બાહ્યસૃષ્ટિને વશ વર્તાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને બીજી પ્રગ્ન આંતર સૃષ્ટિને વશ વર્તાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એક કહે છે કે આંતર સૃષ્ટિને વશ વર્તાવવાથી આપણે બાહ્ય સૃષ્ટિને વશ વર્તાવી શકીએ છીએ. અને બીજા કહે છે કે બાહ્ય સૃષ્ટિને વશ વર્તાવતાં આપણે આંતર સૃષ્ટિને વશ વર્તાવીએ છીએ. આ સંબંધનો અધિક વિચાર કરતાં જણાય છે કે બન્ને સત્ય છે. કારણ કે પ્રકૃતિમાં બાહ્ય અથવા આંતર એવા ભેદ વસ્તુતઃ નથી. વસ્તુતઃ આ ભેદ કલ્પિત છે. આ બે માર્ગે વહેનાર જ્યારે લક્ષ્યસ્થાને પહોંચે છે ત્યારે એક જ બિંદુઆગળ તે એકઠા થાય છે. શારીરિક વિદ્યાનો અભ્યાસ કરનાર જેમ જેમ ઉંડો ઉતરતો જાય છે તેમ તેમ તે માનસ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં ઉતરતો જાય છે, અને તે જ પ્રમાણે માનસ શાસ્ત્ર કે અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનારને જણાય

છે કે જોને તે મન અથવા દ્રવ્ય કહે છે તે માત્ર દેખવા પૂરતા જ વિભક્ત છે અથવા તેવો ભેદ દેખવા પૂરતો છે, પરંતુ વસ્તુતઃ એક જ વસ્તુ છે.

સર્વ શાસ્ત્ર કે વિદ્યાનું લક્ષ્ય એક જ હોય છે કે એક વસ્તુને શોધી કાઢવી, એક વસ્તુ કે જેમાંથી આ નાના વસ્તુ ઉપજે છે. રાજ-યોગનો પ્રારંભ આંતર સૃષ્ટિથી થાય છે, અને આંતર-સૃષ્ટિનો અભ્યાસ કરવાનો હોય છે, અને તે માર્ગે બાહ્ય અને આંતર બન્ને સૃષ્ટિનો જય કરવાનો છે. આ પ્રયત્ન કંઈ આજકાલનો નથી પણ અત્યંત પ્રાચીન છે, આ વિદ્યાનો જ્યાં વિશેષે કરીને વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, એવી ભૂમિ તે હિંદુસ્થાન છે. જો કે બીજા દેશોએ પણ આ સંબંધમાં પ્રયત્ન નથી કર્યો એમ નહિ. પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં તેને યુક્ત (mystic) વિદ્યાતરીકે ગણવામાં આવતી હતી અને જે લોકો તેનો અભ્યાસ કરતા હતા તેને જાદુગર ગણીને બાળી નાંખવામાં કે મારી નાંખવામાં આવતા હતા. હિંદુસ્થાનમાં કેટલાંક કારણોને લીધે તે એવા મનુષ્યોના હાથમાં આ વિદ્યા આવી કે જેમણે તેનું ટકા તેનો વિનાશ કર્યો અને તેને અત્યંત યુક્ત રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હાલમાં પશ્ચિમમાં આ વિદ્યાનો બોધ કરનાર આ હિંદુસ્થાનના મનુષ્યો કરતાં પણ વધારે ખરાબ શિક્ષકો કે બોધકો નીકળ્યા છે; તેમને વધારે ખરાબ આપણે એટલા માટે કહીએ છીએ કે તે આ સંબંધમાં વસ્તુતઃ કંઈ જ જાણતા નથી, જ્યારે પેલા હિંદુસ્થાનના મનુષ્યો તો કંઈ પણ જાણતા હતા.

આ વિદ્યામાં અમુક ગુપ્ત છે એમ કોઈ કહે તો તેનો એકદમ ત્યાગ કરજો. જીવનમાં સઉથી સારો માર્ગદર્શક બળ વા સામર્થ્ય છે. બીજી તમામ બાબતોમાં અને ધર્મમાં પણ જે આપણને નિર્બળ કરનાર હોય તેનો ત્યાગ કરજો, તેનાથી તમારો કોઈ અર્થ સધાવાનો નથી એ નિશ્ચય જાણજો.

યોગવિદ્યાની શોધ ચાર હજાર વર્ષ ઉપર હિંદુસ્થાનમાં થઈ છે, તેને આચારસિદ્ધ કરવામાં આવી છે અને તેનો બોધ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંબંધમાં આશ્ચર્યકારક એક વાર્તા એ છે કે આ શાસ્ત્રની ટીકા કરનાર જેમ નવો તેમ તે વધારે બૂલો કરે છે,

અને જેમ તે જૂનો હોય છે તેમ તે વધારે વિચારશીલ હોય છે, વધારે પ્રમાણુભૂત હોય છે. હાલના ધણા લેખકો આ વિદ્યાની અનેક ગુપ્ત વાતોની જ વાર્તા કરે છે. જેથી કરીને આ વિદ્યા એવા થોડાક મનુષ્યાના હાથમાં પડી કે જેમણે તેને એક ગુપ્ત વિદ્યા બનાવી દીધી અને તેના ઉપર તર્કનો પ્રકાશ પડવા ન દીધો. આ લોકોને આ પ્રમાણે કરવાનું કારણ એ હતું કે તેમના પોતાના હાથમાં જ અમુક સત્તા રહે એવી તેમની ઇચ્છા હતી.

સત્ય કહીએ તો આ વિદ્યામાં ગુપ્તજેવું કંઈ જ નથી. આ સંબંધમાં જે કંઈક હું જાણું છું તે તમને કહીશ. મારી બુદ્ધિ પહેલે-ચશે ત્યાં સુધી હું તે સંબંધમાં પ્રકાશ નાંખીશ. પણ જે હું જાણુતો નથી તે સંબંધમાં યોગનાં પુસ્તકો શું કહે છે તે જ માત્ર જણાવીશ. અંધ શ્રદ્ધાથી કંઈ પણ માનવું એ ભૂલભરેલું છે. તમારી પોતાની બુદ્ધિ અને તર્કનો તમારે જાતે ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તમારે પોતે આચારમાં ઉતારીને અભ્યાસ કરીને જોવું જોઈએ કે આ પ્રમાણે બને છે કે નહિ. જેમ તમે બીજા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો છો તેમ આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ શાસ્ત્રમાં ગુપ્ત જોવું કંઈ જ નથી તથા તેમાં ભય પણ નથી. જેટલી અંશમાં તે સત્ય છે તેટલા અંશમાં તેનો ઉઘાડે દિવસે છ ચોક પ્રજ્ઞને બોધ કરવો જોઈએ. તેને ગુપ્ત કરવાનો કે રાખવાનો પ્રયત્ન કોઈ પણ રીતે લાભ કારક નથી.

આ સંબંધમાં અધિક જણાવતા પૂર્વે જેના ઉપર રાજયોગનો આધાર છે તે સાંખ્યશાસ્ત્રસંબંધમાં થોડુંક કહીશ. સાંખ્યદર્શન પ્રમાણે અવગમન વા પ્રત્યક્ષ—(perception) નું મંતવ્ય આ પ્રમાણે છે: બાહ્ય પદાર્થોના અનુભવ કે વિકાર (affection) મગજના તે તે મધ્યબિંદુપ્રતિ જાય છે, અને આ અનુભવને તે મધ્યબિંદુઓ મનપાસે લઈ જાય છે, મન નિશ્ચય કરનાર શક્તિ-પાસે લેઈ જાય છે, અને ત્યાંથી તેનું આત્મા (પુરુષ) ગ્રહણ કરે છે, જ્યારે તેનું અવગમન થાય છે વા તે પ્રત્યક્ષ થાય છે. આટલો વિધિ થાય છે ત્યારે તેનું જ્ઞાન પુરુષને થાય છે અને આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ થયા પછી તે ગત્યાત્મક મધ્યબિંદુઓને જે કરવાનું હોય છે તે કરવાની આજ્ઞા કરે છે. પુરુષવિના આ સર્વ કાર્ય કરનાર દ્રવ્ય છે, માત્ર મન એ બહારના

પદાર્થોકરતા અત્યંત સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય છે. જે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોનું મન બનેલું છે તે જ સૂક્ષ્મ દ્રવ્યની તન્માત્રાઓ પણ બને છે. આ તન્માત્રાઓ પુનઃ સ્થૂલરૂપને ધારણ કરે છે, અને તેમાંથી બાહ્ય પદાર્થો બને છે. આ સાંખ્યદર્શનની તત્ત્વવિદ્યા છે, વા આ તેનો સાર છે. તાત્પર્ય એ જ કે સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ એ બન્ને વચ્ચે અંતર માત્ર (digress) અવસ્થાનું જ છે, માત્ર પુરુષ જ એકલો જ અમૂર્ત છે. મન જાણે આત્માના હાથમાં બાહ્ય પદાર્થોનું લાન થવા માટે એક યંત્ર હોય તેમ જણાય છે. મન હંમેશાં ચલ રહે છે, અને જ્યારે તેને સ્થિર કરવામાં આવે છે ત્યારે તે અનેક અથવા એક પદાર્થના સંબંધમાં આવે છે અથવા તો કાંઈપણ પદાર્થનું ચિંતન કરતું નથી. દાખલા તરીકે જ્યારે હું ઘડીબાજના ટકારા સાંભળું છું ત્યારે હું બીજું કંઈ જોઈ શકતો નથી, જોકે મારી આંખો તો આ વખતે ઉઘાડી હોય છે, આ વખતે મનનો સંબંધ શ્રવણેન્દ્રિયસાથે થયેલો હોય છે અને નેત્રેન્દ્રિયસાથે થયેલો હોતો નથી. પણ વિકાસ પામેલું કે સ્થિર થયેલું મન એકથી વધારે ઇન્દ્રિયવા અવયવસાથે એકી વખતે સંબંધ રાખી શકે છે. તેના પોતાનામાં પોતાના ગર્ભલાગમાં લેવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે. મનની શક્તિઓને એકત્ર કરવાથી અને તેમને અંતરમાં વાળવાથી અંતરમાં શું થાય છે તે જાણી શકાય છે. આમાં માત્ર શ્રદ્ધાથી કંઈ જ માનવાનું નથી.

હાલના શારીરિક વિદ્યાભિજ્ઞો કહે છે કે આંખ વા નેત્ર એ જોનાર અવયવ નથી, પણ તે જોનાર અવયવ મગજના યાનતંતુઓના મધ્યબિંદુમાં રહેલો છે, અને આ જ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં સમજવાનું છે. આ લોકો કહે છે કે જે દ્રવ્યનું મગજ બનેલું છે તે જ દ્રવ્યનાં આ મધ્યબિંદુઓ બનેલાં છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર પણ આ જ પ્રમાણે કહે છે. શારીર વિદ્યાભિજ્ઞો અને અધ્યાત્મવિદ્યાવાદીઓ આ એક ઠેકાણે એકત્ર થાય છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણી શોધનું ક્ષેત્ર આથી પર છે.

યોગી એવા સૂક્ષ્મ અવગમન કે પ્રત્યક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે કે જેથી તે મનના સર્વ વ્યાપારોને જોઈ શકે છે. યોગી ઇન્દ્રિયો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેના વ્યાપારને જોઈ શકે છે, મન ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારોને કેવી રીતે જાણી શકે છે કે તેના ઉપર કેવી અસર થાય છે,

નિશ્ચય કરનાર શક્તિપ્રતિ ઇન્દ્રિયોહિપર થતા વ્યાપારોની અસર કેવી રીતે થાય છે, તથા પુરુષને તેનું કેવી રીતે જ્ઞાન થાય છે. એ વગેરેને જોઈ જાણી શકે છે, અર્થાત્ તેને પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે, જેમ પ્રત્યેક શાસ્ત્રને જાણવામાટે અમુક તૈયારી કરવી પડે છે, તથા તેની અમુક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ હોય છે, તેજ પ્રમાણે રાજયોગમાં પણ છે. જે માર્ગ આ શાસ્ત્ર તેનું રહસ્ય જાણવાનો દર્શાવે છે તે માર્ગ વહેવું જોઈએ, અને તો જ તેનું દર્શન થાય છે.

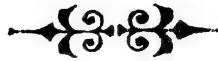
આહારના સંબંધમાં કેટલાક નિયમો પણ પાળવાની જરૂર છે. જે આહાર આપણા મનને પવિત્ર કરનાર છે તે જ આહાર આપણે લેવો જોઈએ. જ્યાં પણ પક્ષીઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે તેવા સ્થાનમાં જો આપણે જઈએ તો આ વાર્તાની આપણી ખાત્રી થાય છે. હાથી કેટલો બળવાન અને કેટલો મોટો છે છતાં તે પ્રશાંત અને નમ્ર હોય છે. સિંહ કે વાઘના પાંજરાપાસે જઈએ છીએ તો જણાય છે કે તે કેટલા શાંતિરહિત, તથા વિકરાળ હોય છે ! આ બેદ આહારનો જ છે. જે શક્તિઓ આ શરીરમાં કાર્ય કરે છે તે સર્વ ખોરાકમાંથી જ રચાય છે. આપણે આ વાર્તાનો નિત્ય અનુભવ કરીએ છીએ. જો આપણે ઉપવાસ કરીએ તો જણાય છે કે આપણું શરીર નરમ થતું જાય છે અને પછી શરીરની શક્તિઓ ક્ષીણ થતી ચાલે છે, પછીથી થોડા દિવસપછી માનસ શક્તિઓ પણ ક્ષીણ થતી જણાય છે. સઉથી પ્રથમ સ્મરણશક્તિ ક્ષીણ થતી જણાય છે. પછીથી એવી સ્થિતિ થાય છે કે જ્યાં આપણે વિચાર કરી શકતા નથી, અને તર્ક થઈ શકતો નથી.

તેથી આરંભમાં આપણે કેવો ખોરાક લેવો તેનો નિર્ણય કરવાની તથા તે સંબંધમાં કાળજી રાખવાની જરૂર છે. પરંતુ જ્યારે આપણને સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે આપણી સત્તા પૂર્ણ જામે છે અને અભ્યાસમાં ઘણી વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે આ આહારસંબંધમાં કાળજી નથી રાખતા તો ચાલે છે. છોડ નાનો હોય છે ત્યારે તેની કાળજી રાખવાની તથા તેની આસપાસ વાડ કરવાની જરૂર પડે છે, પરંતુ તેનું જ્યારે મોટું વૃક્ષ થાય છે ત્યારે વાડની જરૂર રહેતી નથી. પછીથી તેને અડચણ થતી નથી અને તેને હાનિ થતી નથી. વાડ પછી એની મેળે બાગી તુટી જાય છે તેની કોઈ સ્પૃહા

કરતું નથી. તે જ પ્રમાણે યોગાભ્યાસના સંબંધમાં પણ બને છે. તેમાં વૃદ્ધિ થતા આરંભના નિયમો એની મેળે છુટતા જાય છે, પણ જો તે નિયમોનું આરંભમાં પાલન થતું નથી તો વૃદ્ધિ વા પ્રગતિ થઈ શકતી નથી.

યોગાભ્યાસીએ અત્યંત કષ્ટ છે કે અત્યંત સુખોપભોગની પરા-કાષ્ટા (extreme) એ ન જવાની ખાસ સંભાળ રાખવાની છે. તેણે બહુ ભુખ્યા પણ નહિ રહેવું અને બહુ જમવું પણ નહિ. જે આ પ્રમાણે નથી કરતા તે યોગી થઈ શકતા નથી. શ્રી ભગવદ્ગીતા કહે છે કે જે ઉપવાસ કરે છે, જે જાગરણ કરે છે, જે બહુ ઉઘે છે, જે બહુ કામ કરે છે. અથવા તો જે પ્રમાદી છે, તે યોગી થઈ શકતો નથી.

(અપૂર્ણ.)

શ્રી માણ્ડૂક્યોપનિષદ્

॥ ઓમિત્યેતદક્ષરમિદં સર્વં તસ્યોપવ્યાખ્યાનં ભૂતં
ભવત્તુભવિષ્યદિતિ સર્વમોઙ્કાર એવ ॥ યચ્છાન્ય ત્રિકાલા-
તીતં તદપ્યોઙ્કાર એવ ॥૧॥

ૐ એ પ્રકારે જે કહેવાય છે તે આ અક્ષર અવિનાશી રૂપ
છે. આ બધું જ તે છે. તેનું ઉપવ્યાખ્યાન આ પ્રમાણે છે:
આખ્યાન એ વિસ્તારથી વર્ણન. વિ+આખ્યાન=વ્યાખ્યાન=સામાન્ય
નહિ પણ વ્યાખ્યાનના વિષયનું વિશેષરૂપે સ્પષ્ટ સ્વરૂપ સમજાય તેવું
વર્ણન. પણ આ વિષયનું વાણી કે વિચારવડે તેવું વર્ણન સંભવતું
નથી. તેથી ઉપ+વ્યાખ્યાન એટલે તેવા સ્વરૂપની પાસેનું તટસ્થ જે
કહેવાનું તે આ પ્રમાણે છે. ભૂત=જે બની ગયું છે તે. તથા ભવત્=
જે હાલ થાય છે તે, અને ભવિષ્યત્=જે કાંઈ થશે તે. એમ જે જે
બધું સમયની મર્યાદાપૂર્વક પ્રતીતિમાં છે તે બધું જ કેવલ ઐકાર
છે. વળી એ ત્રણથી જે કાંઈ બીજું છે. એટલે જેણે એ ત્રણે
કાળની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, એટલે કાળરૂપ પરિચ્છેદ નામના
સંકલ્પનો જે વિષય નથી, પણ એ સંકલ્પ જે પ્રકાશવડે પ્રતીત
થઈ રહ્યો છે તે વસ્તુ પણ કેવલ ઐકાર જ છે ॥ સર્વં ५ હોતદ્-
બ્રહ્માયમાત્મા બ્રહ્મસોડયમાત્મા ચતુષ્ણાત્ ॥૨॥ “આ”=દશ્ય-
રૂપે ગણાતું બધું જ બ્રહ્મ છે. આ દૃષ્ટા રૂપે સમજાતો આત્મા પણ
બ્રહ્મ જ છે, એટલે આ “દશ્ય” અને આત્મા “દષ્ટા” એ બંને
સંકલ્પરૂપે જે સમજાય છે તે અનંત વિકાસને પામી રહેવાના સ્વ-
ભાવવાળા છે તેથી તેનો અંત નથી. એમાં જેને આત્મા એટલે
દૃષ્ટા કહે છે તેનો એ આત્મા, ચતુષ્ણાત્ એટલે ચાર પાયાવાળો
છે. એટલે ચાર પ્રકારે વિચાર કરવાથી જે દિશા તે ચારેમાં મળીને
પ્રાપ્ત થાય છે તે દિશાથી એ આત્મદર્શન થઈ રહેશે જ. ॥ જાગ-
રિતસ્થાનો બહિઃ પ્રજ્ઞઃ સપ્તાઙ્ગ પેકોનવિંશતિ મુખઃ સ્થૂલ
મુર્ગૃશ્વાનરઃ પ્રથમપાદઃ ॥૩॥ પ્રથમ=વ્યવહારમાં છે, એમ જેના-

થી જાહેર અન્યને થઈ રહ્યો છે એવો એનો પહેલો પાદ છે. જુગ-
રિત કહેવાતા સ્થાનમાં, તે સ્થિર આસન કરી રહ્યો છે. બહારના
મનાયલા વિષયોના ભાનરૂપ એ છે. એને સાત અંગો અને ૨૯
મુખ છે. ૧ મૂઃ, ૨ મુઃ, ૩ સ્વઃ, ૪ મહઃ, ૫ જનઃ, ૬ તપઃ,
૭ સત્યમ્, એ સાત લોક એટલે અનુભવરૂપ ભાવનાં અંગો મળીને
એનું શરીર ગણાયું છે. ૐ મુર્મુવસ્વઃ । તત્સવિતુર્વરણીયં ।

૧ ૨૩૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
મર્ગો દેવસ્ય ધોમહી ॥ ધિયોયો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮ ૨૯
એ ૨૯ મુખનામક ધ્વનિ એના છે. સ્થૂત વિષયરૂપ દશ્યનો, એ
દર્શનરૂપે, આહાર કરી રહ્યો છે. આખા વિશ્વને વિશ્વરૂપે જીવન
આપી રહેનાર વૈશ્વનાર અગ્નિ એ છે. સારાંશ કે જેમાં એ જીવન
વહી રહ્યું છે તે જડ પ્રતીતિનો બાધકર્તા, જેમાંથી એ જીવન
પ્રવાહ વહેતો આવે છે તે મૂળ ઝરાની દિશાનું બાન જગતું રાખ-
વાનું છે. ॥ સ્વપ્નસ્થાનોઽન્તઃ પ્રાજ્ઞઃ સપ્તાંડગ્ એકાનવિંશતિ
મુખઃ પ્રવિવિક્તમુક્તૈજસોદ્વિતીયશ્વાદઃ ॥૬૥॥ આત્માનો બીજો
પાયો સ્વપ્ન નામના સ્થાનમાં રહ્યો છે. સ્થૂલ એટલે પંચીકૃત સ્થૂલ
ભૂતરૂપ વિશ્વ, જેમાં સારી રીતે ઢંકાઈ રહ્યું છે, તેથી જેને સ્વપ્ન
આવ્યું છે તે વ્યક્તિનો, વ્યવહારરૂપ સંસારમાં દેખાતી વ્યક્તિઓ
કે પદાર્થોસાથેનો માત્ર જાગૃતમાં જ દેખાઈ રહેલો પરસ્પરને ભાન
કરાવી આપનારો સંબંધ, ઢંકાઈને તુટી ગયો છે તેવી સ્થિતિ એ
છે. તેથી તેમાં, કેવળ એ એકજ વ્યક્તિના સ્વરૂપમાં જે કાંઈ અંદર
એટલે સ્થૂલમાં વ્યાપી રહેલું, એ તન્માત્રારૂપ સૂક્ષ્મ ઉપાદાન છે,
તેટલા પુરતું જ ભાન, એ એનું સ્વરૂપ છે. તેમાં પણ તેને સાત જ
અંગો અને ૨૯ મુખ છે. અન્યથી અત્યંતરૂપે જૂઠું કાઢી મૂકેલું,
એટલે પોતાના શિવાય અન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિના ભાનનો વિષય
કદી જ નથી બનતો એવા પોતાના સ્વતંત્ર વિચારરૂપ દશ્યનો જ એ
બોક્તા છે, એટલે એ પ્રકારના જ વિષયોનું ભાન રહે છે. તેવા
ભાનનો પણ બાધ કરી જે દિશાએથી આવતા પ્રકાશવડે એ ભાન
થાય છે તે દિશામાં, દર્શન આત્મદેવનું થશે. એટલે એ સ્થૂલ જીવનના
ગોળારૂપ શરીર કે સૂર્ય નથી પણ જેમાં એ તેજ વહી આવે છે
તે અસત તેજરૂપ તૈજસ્ છે. આ એનો બીજો પાદ છે. ॥ યન્ન
સુપ્તો ન કંચન કામં કામયતે ન કંચન સ્વપ્નં પશ્યતિ

તત્સુપુત્રમ્ ॥ સુપુત્રસ્થાનં પક્ષીભૂતઃ પ્રજ્ઞાનઘન પવાનંદમયો-
 જ્ઞાનંદમુક્ત્ ચેતોમુખઃ પ્રાજ્ઞસ્તૃતીયપાદઃ ॥૫૫॥ મૂળ પ્રતિજ્ઞા છે
 કે દુઃખની આત્યંતિકા નિવૃત્તિ કરવી ને નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિ
 કરવી એટલે શ્રેયસ્ સાધવું. એ જ્યાં સિદ્ધ છે એને જ્ઞાન નામથી
 કહ્યું છે. એ જ્ઞાન તે જ હું એટલે આત્મા છું એમ અનુભવ થાય
 ત્યારે જ એ કાર્ય થાય એમ છે તો એ જ્ઞાન શી વસ્તુ છે, ને
 હું એ શી વસ્તુ છે, ને એ જાને એક જ છે એ જ્ઞાન શી રીતે
 કરવું, એ આ ઉપનિષદનો વિષય છે, ॥સોડહમ્॥ તે જ્ઞાન હું છું
 એ જ્ઞાન થવું એ આપણો વિષય છે. સોડહમ્ મંત્રમાંથી ઉપાધિ
 રૂપે વિ+અન્જન=વ્યંજન એટલે એ જ્ઞાનવચ્ચે અધિક અધારારૂપ
 કાળપ કરી આપનાર વ્યંજનરૂપ સ્ત્ર, હ નો બાધ થતાં વિશુદ્ધરૂપે
 ઝં બાકી રહે છે. તે પ્રમાણે કાંઈક થવાથી એટલે એવા ઝં ની
 ઉપાસનારૂપ ચિંતનથી, આ સિદ્ધિ થવાની છે, એટલે એ જ આપણા
 વિષયનું ઉપાખ્યાન કરવાથી શ્રુતિ ભગવતિ આ ઉપનિષદને પહેલા
 મંત્રમાં આરંભે છે. તેમાં કહે છે કે આ બધું જ જ્ઞાન છે. આ બધું
 જ છે તેમાં બે ભેદ દેખાય છે. (૧) જે કાળની મર્યાદાને અધીન
 છે તે, જૂન, વર્તમાન અને ભાવિરૂપે જ્ઞાનનો વિષય છે તે વિશ્વ.
 (૨) જેને જ્ઞાન એવું છે તે દૃષ્ટા. જ્ઞાન એટલે દૃષ્ટિ. એ પ્રકારે
 દશ્ય નામક જ્ઞાનમાંથી દૃષ્ટા નામક જ્ઞાનનો ભેદ કરાવી રહેનાર
 ઉપાધિ છે. તેનો બાધ થાય તો જ જીવજ્ઞાનની એકતાના જ્ઞાનરૂપ
 સિદ્ધિ થાય. દશ્ય જ્ઞાનનું દશ્યરૂપે જ જ્ઞાન થઈ રહેવાનું. કારણ કે
 તમસ્ પ્રધાનરૂપે એ પ્રતીતિ છે. તેથી હવે દૃષ્ટાનામક જ્ઞાન, એક જ
 ઉપાસનામાટે રહે છે. તેમાંથી ઉપાધિ જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ એટલે
 જ્ઞાનરૂપે, પ્રતિબંધ કરતી, દૃષ્ટા નામથી મર્યાદામાં આત્માને મૂકે છે
 તે તે સ્થિતિને શોધી ત્યાંથી તે તે રૂપવાળી ઉપાધિને દૂર કરી એ
 આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું દર્શન થતાં, જ્ઞાનદર્શન આપોઆપ થઈ
 રહે છે. એ ઉપાધિ નામના માર્ગોએ શોધતા, આત્મદેવનું પગલું,
 ચોરનું પગલું હોંશીયાર પગી કાઢી આપે તેમ નીકળે છે ને એવ-
 ચાર પગલાં હાથ લાગ્યાં કે આત્મદેવ આપણને પોતાના વિશુદ્ધ
 અક્ષરરૂપે અગ્રહણી રહે છે. હવે એ પગલે ચઢીએ કહી બીજો
 મંત્ર પૂર્ણ કરે છે. દૃષ્ટિ નામની ઉપાધિ બે પ્રકારના પડદા રચી
 રહી છે. એટલે (૧) ભાવાત્મક, ને (૨) અભાવાત્મક, તેમાં ભાવાત્મક

જ્ઞાન એ પ્રકારે પ્રકાશે છે. (૧) અન્ય વ્યક્તિઓ સાથે રહી પરસ્પર-
ને પરસ્પરના જ્ઞાવાત્મક સંસ્કારોના જેમાં આપ લે થતી દેખાતી
રહી છે એવું વિશ્વ, જેનું ઉપાદાન પંચીકૃત ભૂતરૂપ સ્થૂણ પ્રતીતિ
છે તે. આ દષ્ટિનું સ્વરૂપ ત્રીજા મંત્રમાં કહી તે પ્રકાગ્ની દષ્ટિ
એટલે જ્ઞાનથી આત્મતત્ત્વને નિરાળા રૂપે બતાવ્યો. તે પછી (૨)
એથા મંત્રમાં સ્વગત ભેદરૂપ અંતર્દષ્ટિ જેમાં કેવળ સૂક્ષ્મ તન્માત્રા-
ને ઉપાદાનરૂપે લઇને જ્ઞાવાત્મક જગત્ રચી, દષ્ટારૂપે તેમાં આત્માને
ખડો કરી મુક્યો છે, તે કહીને તે ઉપાધિથી નિરાળો, આત્માને
બતાવ્યો છે. એમ એ પગલાંએ ચઢાવી જ્ઞાવાત્મક જ્ઞાન નામની દષ્ટિ-
એ ઉપાધિમાંથી આત્માના સ્વરૂપને બહાર કાઢી આપ્યું. હવે સ્થૂણ
સૂક્ષ્મ ભેદવાળી જ્ઞાવાત્મક ઉપાધિના કારણરૂપ મૂળ પ્રકૃતિ એકલી
જાતે જ હોવાથી જ્ઞાવરૂપ દશ્ય, ને તેમાં તરવરી રહેલા ભેદો નામની
સૃષ્ટિ, નથી તે રૂપે જ અજ્ઞાવાત્મક બનીને આત્મદેવ ઉપર આચ્છા-
દન કરી રહી છે. તેને ખસેડવા આ પાંચમો મંત્ર આરંભાયો છે.
એવું આ ત્રીજું પગલું છે. ત્યાં જોતાં આત્મદેવનું સ્થાન આ પ્રમાણે
જણાય છે. નિદ્રામાં સુતો છે. કાંઈ પણ પ્રકારના કામનાના વિષયની
તે ઈચ્છા કરતો નથી. કારણ કે ત્યાં કામનાના વિષય એવું કાંઈ
અસ્તિત્વમાં હોવાને જે જ્ઞાવાત્મક સંકલ્પ નામનું ઉપાદાન કારણ,
તે જ નથી. તેમ સ્વપ્ન નામનું જ્ઞાવાત્મક દશ્ય તે પણ નથી. તેથી
ત્યાં સ્વપ્નને પણ દેખતો નથી. એટલે જાગરિત અને સ્વપ્ન નામનાં
ઉપાધિનાં બંને સ્વરૂપો સ્વતઃ શમી રહ્યાં છે, એવું એ સ્થાન છે.
તેથી સુષુપ્ત સુષુપ્તપૂર્વક નિદ્રામાં રહી, દશ્ય એટલે જ્ઞાવાત્મક જ્ઞાનથી
મુક્ત થયેલું સ્વરૂપ કહેલું છે. એવા એ સુષુપ્ત સ્થાનમાં બધું જ
એકરૂપ બની બનાવીને આત્મદેવ વિરાજી રહેલા છે. એ જ્ઞાન દક્ષિણ
આશુ પાતળું, ઓછું વતું એવા ભેદવાળું નથી; તે પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ
સ્થિતિ છે. તે જ્ઞાન જાગૃતસ્વપ્નની માફક અનેક સ્વરૂપે વહેંચાઈ
જઈ, અવયોવાળું નથી. પણ જેમાં એક ટાંકણી પણ પ્રવેશી ભેદ
નહિ, તેવું ધન, એટલે નિરતિશય ધાકું છે, ને
કેવળ તે ધાકા જ્ઞાનરૂપ જ છે. જેનું જ્ઞાન તે એક, જેને જ્ઞાન તે
બીજો, ને એ બંનેનો સંયોગ કરાવી આપનારી જ્ઞાન નામની ઉપાધિ
એ ત્રીજો. એ પ્રકારના ભેદ જેમાં નથી, એવું કેવળ ધનજ્ઞાન એકલું
જ જેનું સ્વરૂપ છે તે એ સ્થાન છે. તેથી એ કેવળ આનંદ સ્વરૂપ

છે એ નિર્વિવાદ છે. હર્ષ, જેનો સામાવાજો હર્ષથી જૂદો, શોક દે-
ખાય છે, તેથી હર્ષનું સ્વરૂપ કેવળ નથી. એ અંતે ઉપાધિ જેમાં
શમી ગઈ છે એવું આ કેવળ આનંદસ્વરૂપ છે. તેથી એ પ્રકારના
આનંદભાનનો જ આહાર ત્યાં થઈ રહેલો છે. દસ્ય જેમાં દષ્ટિરૂપ
ભાવનું ભાન વિલાસ કરી રહે છે તે ભાન આમાં સમૂળગું નહિ
હોવાથી એ ભાનની અપેક્ષાથી પૂર્ણ ખેત્તાન, અજ્ઞાનરૂપે દેખાતું એ
સ્વરૂપ છે. પણ જેમ દસ્યપ્રતિ વિમુખતા સિદ્ધ થઈ તેમ તેથી વિ-
રોધી દિશામાં, એટલે નિરુપાધિક બ્રહ્માત્મતત્ત્વપ્રતિ અભિમુખતા
એ સ્થિતિમાં થઈ રહેલી હોય છે. એમ છે તેથી જ ફરી જગતાં,
ચેતનપ્રકાશ સર્વત્ર પ્રસરાવી વ્યવહાર પુનઃ ચાલી રહે છે. એ પ્ર-
માણે ભાવ તથા અભાવરૂપે દેખાતી દષ્ટિરૂપ ઉપાધિથી નિરાજો
આત્મા કહીને ત્રીજે પગલે ચઢાવી. હવે ચોથે પગલે આગળ લઈ
જાય છે. ॥ एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भुतानाम् ॥ ६ ॥ સ્થૂળ સૃષ્ટિરૂપ જગત્
વિશ્વ બધાને નિયમમાં પ્રવર્તાવી દસ્યરૂપે ટકાવી રાખનારી સત્તા તે
એ જ છે. સ્વમતી સૃષ્ટિમાં જે બધું દેખાય છે તે સર્વનો જાણનારો
એ જ છે. નિદ્રારૂપ નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં જે અંદર રહ્યો રહ્યો પછીને
માટે વ્યવસ્થા કરી મુકે છે તે પણ એ જ છે. પ્રતીતિમાત્રના ઉપા-
દાનરૂપ એ જ છે. પ્રકૃતિમાંથી કાર્યરૂપે જે કાંઈ ભાનભૂમિકામાં
આવવાનું બને છે તે બનવું. તથા તેમાંથી વિજ્ઞાનને જતાં રહેવાનું
બને છે તે અદૃશ થઈ જવું. એ અંતે એનાં જ સ્વરૂપો છે. એટલે
ત્રીજે પગલે ભેદમાત્રનો અભાવ; માત્ર કાંઈ એક જ એવું સ્વરૂપ
હોવાથી તે સ્થાને આત્મદેવ બને બ્રહ્મ એ ભેદ પણ તુટી ગયો તે
જે કાંઈ આપણા હૃદમાંથી યાદી રહ્યું તે, તે સ્થાને પરમેશ્વરરૂપે
લેવાતા બ્રહ્મથી કોઈ પણ રીતે ભિન્ન નથી. તે સ્થાન સંપૂર્ણ બ્રહ્મ,
સ્વતંત્રતા, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, વૈભવ, ભંડાર, ઉત્પત્તિ ને વિનાશ એ નામે
જાણાતા સર્વનું અખૂટ ઝરણું છે. ॥ नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नो-
भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं ॥
અદ્વૈતમવ્યવહાર્યમગ્રાહ્યમલક્ષણમર્ચિત્યમવ્યપદેશ્યમેકાત્મ્યપ્ર-
ત્યયસારં પ્રપંચોપશમં શાન્તં શિવમદ્વૈતં ચતુર્થં મન્યન્તે
સ આત્મા સ વિજ્ઞેયઃ ॥ ૭ ॥ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ત્રણે પગલાંરૂપ
સ્થાનોમાં જે ભાન-દષ્ટિરૂપ ઉપાધિયોના ઢાંકણ-પડદાથી ઢાંકાયેલો

આત્મા હોવાથી પડદાએ પ્રતીત થતો હતો તેના ઉપરથી એ પડદા કહીને હવે ઉપાડી લે છે. અંતઃપ્રજ્ઞાનામક અંદરથી ઉઠતી સૃષ્ટિના ભાનરૂપ ઉપાધિ સ્વપ્નની છે. તે ઉપાધિરૂપ સંકલ્પ જે પ્રકાશથી છે તે સંકલ્પ એ નથી. તે જ પ્રમાણે બહિઃ પ્રજ્ઞાનામે ઈશ્વર સૃષ્ટિના અસ્તિત્વરૂપે સંકલ્પ કરાવી મુકનાર જે પ્રકાશ એનો એ જ છે તે એ જગત્સંકલ્પ પણ એ નથી. બહારનો અને અંદરનો એ પ્રમાણે બંને પ્રકારના ભાનરૂપ દ્વંદ્વભાવ સંકલ્પ તે પણ એ નથી. પણ માત્ર એ એક જ પ્રકાશ છે, તેવો સંકલ્પ પણ દેખાઈ રહ્યો જ છે. એ પ્રકારના ભાનનાં છૂટાં છવાયાં અંગઅંગીભાવવાળાં નહિ, પણ જ્યાં કેવળ ભાન એકલું જ ધાડુ નક્કર છે એવા સંકલ્પરૂપ પણ એ નથી. પણ તેને પણ એ પ્રકાશી રહ્યો છે. ભાન અને અભાન નામના સંકલ્પો, એ પણ એનું સ્વરૂપ નથી. પણ તે સંકલ્પો તેના વડે દેખાય છે. ભાન નામની વૃત્તિનો એ કદીજ વિષય નથી. એક બીજાસાથે કાંઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવામાં આવે તેવા કાંઈ પણ સંકલ્પનો તે વિષય નથી. કાંઈપણ ઠરણ કે સાધનની પકડમાં આવે તેવું કાંઈ તે નથી. પણ તેનાથી જ સર્વ બીજું પકડમાં આવે છે. ગુણ કે ક્રિયા કે અન્ય કાંઈ પણ ચિહ્નથી ઓળખાય તેવું નથી. પણ એ સર્વ એના વડે જ ઓળખવાનું બની રહ્યું છે. કાંઈ પણ પ્રકારના ચિંતનનો એ વિષય નથી. પણ ચિંતનમાત્ર એનાવડે સિદ્ધ છે. અમુક શબ્દથી ઓળખાણ પડે તેવા શબ્દરૂપ નામવાળું તે નથી. કારણ નામમાત્ર પાડવારૂપ સંકલ્પ તથા આચાર એના પ્રકાશથી સ્પુરી આવી દેખાય છે. તો એક કાંઈક છે. તેમાં બે કે અધિક સંખ્યાના માત્ર બોધરૂપ એક, એવા અર્થમાં નહિ, પણ સંખ્યા નામનો સંકલ્પ પણ પૂણ રીતે બાધિત થયો છે એવું કેવળ જે આત્મ્ય, એટલે ઉપાધિરૂપ પર એટલે પડદાનું નહિ પણ પોતાનું કેવળ શુદ્ધ નિજત્વ, એવું કાંઈ એક, એ નામનો અતિમ સંકલ્પ થતાં. તે સંકલ્પ નહિ પણ તે સંકલ્પમાંથી ઉપાધિરૂપ છોડાં આદિ કુચાનો બાધ કરી જે કાંઈ સાર રહે તે એ છે. એ આત્મદેવને બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ થતાં પ્રપંચ માત્રનો ઉપશમ થાય છે. નામ પામતો નથી પણ ઉપાધિરહિત શાંત બની રહે છે, એવો આત્મદેવ છે. એ પ્રમાણે પ્રમાણગ્રંથો તથા પ્રમાણરૂપ ઋષિમુનિઓ માની રહ્યા છે. માની રહ્યા છે હૃદયમાં એવો ભાવાર્થ સૂચવ્યો છે કે ‘ છે ’ એ પ્રકારના

સંકલ્પમાં તો શ્રુતિ ભગવતીનો પણ એ વિષય નથી, તો અન્યનો ક્યાંથી હોય ? શાંત, શિવ, અદ્વૈત એ પ્રકારનો જે આત્મા મનાઈ રહ્યો છે તેને વિશેષરૂપે ઉપાસો-એ ઉપાસ્ય આત્માનું ચોથું પગલું છે. ત્યાં રહી ઉપાસના કરો. સોડયમાત્માડબ્યક્ષરમોંકારોડધિ-માત્રં પાદામાત્રા માત્રાશ્ચ પાદાકાર ઉકારોમકાર इति ॥ ૮ ॥ આ પ્રકારનું જેનું સ્વરૂપ કહ્યું તે આત્માની ઉપાસના, અક્ષરસ્વરૂપે કરીએ. અક્ષર એ શબ્દ ખરી ન પડે તેવા અવિ-નાશીપણાના સંકલ્પને સૂચવે છે. એવો અક્ષર તે ઝૂં છે. એટલે ઝૂં એ આત્માની ભૂતિ છે ને તેથી આત્માનું ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બાન કરવાનું પ્રતીક છે. એ પ્રતીક માત્રાસ્વરૂપે ઉપાસીએ. એ પ્રજ્વલના પાદ એ જ માત્રાના ભાવરૂપ તથા અભાવરૂપ અર્માત્રા છે. તેમાં માત્રાના ભાવરૂપ પાદ છે તે અ કાર, ઉકાર ને મકાર છે તે છે. ॥ જાગરિત સ્થાનો વૈશ્વાનરોઙ્કારઃ પ્રથમામાત્રાસેરાદિ-મત્વા દ્વાપ્નેતિ હ વૈ સર્વાન્કામાનાદિશ્ચ ભવતિ ય एवं વેદ ॥ ૯ ॥ બીજા સ્થાન જેનું છે, જે વૈશ્વાનર છે, તે સ્વરૂપ અકારનું છે, ને પહેલી માત્રા છે, એ પ્રમાણે જે સમજીને એને ઉપાસે છે. આત્મિ એટલે લાભનો પ્રથમ અક્ષર અ હોવાથી ઇચ્છામાત્ર તેની સફળ રીતે પૂર્ણ થાય છે અને આદિ એટલે સર્વને માથે પહેલા અધિ-કારવાળો એ અર્થસૂચક શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર અ છે. તેને અનુસ-રીને જેમાં તેમાં એી પહેલા હોવાથી શ્રેષ્ઠરૂપે એ બને છે. ॥ સ્વપ્ન-સ્થાનસ્તૈજસ ઉકારોદ્વિતીયા માત્રાત્કર્ષાદુભયત્વાદ્વોત્કર્ષતિ હ વૈ જ્ઞાન સંતતિ સમાનશ્ચ ભવતિ નાસ્યા બ્રહ્મવિત્કુલે ભવતિ ય एवं વેદ ॥ ૧૦ ॥ ઉકાર, સ્વપ્નસ્થાનનો અભિમાનો તૈજસ જે છે તે, બીજી માત્રા છે. ઉત્કર્ષ શબ્દનો અર્થ ખેંચાઈ ખેંચાઈને ઉંચે ઉંચે પદે જ ચઢ્યાં કરવું. ઉભય એટલે બંને એ શબ્દનો પ્રથમ અક્ષર ઉ છે, તેથી તે ઉપાસનામાં જે એ પ્રકારે સમજે છે તેની જ્ઞાનપરંપરા, અધિકારમાં ઉંચે ને ઉંચે જ ચઢતી રહે છે, અને જ્યાં ત્યાં ઢંઢરૂપે સન્નેડપણું સિદ્ધ હોવાથી સંમાન, તેની પાસે ખડુંને ખડું જ રહે છે. તેના કુળમાં કાંઈ જ અપ્પહ્લવિત્ થતો નથી. એનાં બધાં જ સંતાનોને બલનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ॥ સુષુપ્તસ્થાનઃ પ્રાજ્ઞોમકારસ્તૃતીયામાત્રામિતેરપીતેર્વામિ-નોતિ હ વા इदं સર્વમપીતિ શ્ચ ભવતિ ય एवं વેદ ॥ ૧૧ ॥

સુષુપ્તિ સ્થાનમાં અભિમાન રાખનાર જે પ્રાણ તે સ્વરૂપે ત્રીજી માત્રા એ મકાર છે. તે સ્વરૂપે જે એને ઉપાસે છે તે સર્વને માપી નાંખી સર્વનું સ્વરૂપ સમજનાર જે શક્તિ, તે શક્તિ એ ઉપાસકને માપી શક્તી નથી પણ ઉપાસક તે શક્તિને પણ માપી તુલ્યવત્ કરી મુકે છે. આ સર્વનો કાળીઓ કરી જનાર જે કાળ, તે કાળનો પણ કાળરૂપ એ બને છે. અમાત્રશ્ચતુર્થોઽવ્યવહાર્યઃ પ્રપંચોપશમઃ શિવોઽદ્વૈત પદ્મોંકાર આત્મૈવ સંવિશત્યાત્મનાત્માનં ચ પદ્મં વેદ ચ પદ્મં વેદ ॥ ૧૨ ॥ એ ત્રણે માત્રારૂપ ઉપાધિ પૂર્ણ થતાં જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તેને અમાત્ર કહ્યું છે. ને તે ચોથો પાદ છે. એ માત્રારૂપ નથી તેથી ચોથી માત્રા છે એમ નથી કહ્યું, પણ પામવાનું પ્રાપ્તવ્ય જે પાદ એ રૂપે આ સ્થિતિને કહી છે. એ વ્યવહારમાં સમજાય તેવી નથી, પ્રપંચમાત્રની ઉપાધિને શમાવનાર છે, શ્રેયસરૂપ કલ્યાણને કરનાર છે. જે નામનો સંકલ્પ હોય ત્યાં અવશ્ય એને યે એ શબ્દ સ્ફુરાવનાર ભેદ હોય જ છે, ને સંસારબંધને ખડો કરે છે એવા ભેદમાત્ર એમાં ગળી જતાં, કેવળ એકરૂપે જ તે છે. એ પ્રકારનો હેંકાર છે. તે આપણો આત્મા જ છે એમ જે સમજ્યો—એમ જે સમજ્યો—તે પોતાના આત્માને સમજવારૂપ જ્ઞાન-સામગ્રીના સાધનદ્વારા આત્મારૂપ પરમપદમાં સંપૂર્ણપણે પ્રવેશી રહે છે. એ જ શ્રેયઃસાધનનું પરમ પદ પ્રાપ્ત થતાં, દુઃખની આત્યંતિકા નિવૃત્તિ ને નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિ થઈ રહે છે. इति ॐ ॥

દુર્ગેશ્વર નટવરજી.

* * * * *

કેસરી કે બકરી.

* * * * *

પ્રવાહરૂપ યહ સ્વભાવસેં હૈ, સર્વે કાલ વહનેકા,
 અનેક યત્ન કરે જીવ તોભી, આપર નહિ રહનેકા,
 યોગમાર્ગ હૈ પ્રસિદ્ધ જગમેં, કાલકર્મ જીતનેકા;
 પુરુષાર્થબિન સિદ્ધ ન હોવે, નહિ ખેલ ખાનેકા;
 ક્રિયાબિચાર હૈ દ્વાર યોગ કે, ગુરુમુખસેં ગ્રહનેકા,
 ઇન્દ્રિયમનકા જય કરના યહ, નહિ ખ્યાલ ગાનેકા;
 ભક્તિદ્વારા યોગ કરે કોહુ, સોભી ફલ પાનેકા,
 એક ઇષ્ટમેં નિમગ્ન હોના, નહિ રનમેં ધાનેકા.

(નૃસિંહવાણીવિલાસ.)

(પુ. ૨. મિશ્રભાષા. પદ ૪૭)

સંસારવ્યવહારના ચાલતા પ્રસંગમાં સહજ કંઈ ઉચલ પાથલ થઈ જતાં માણસનું મન નિર્ભય થવા માંડે છે. અને વિચારનો પ્રવાહ ગાડરીયા રસ્તે દોરઈ જાય છે. મનુષ્ય ગાડરના સ્વભાવને ઘણી વખત મળી જાય છે. તેની સાથે તેનું ઐક્ય હોય તેવું ભાન કરાવે છે.

યુદ્ધનો પ્રસંગ ઉભો થયો કે માણસ ભયથી કંપે છે. ચારે બાજુ દુશ્મનોને જુએ છે. આમથી આ દુશ્મન આવશે, અને તેમથી તે દુશ્મન આવશે, આ મિત્ર છે તે વૈરી થશે અને આ વૈરી છે તે તેમાં હોમાશે, આ રીતે આપણું બળ વધશે અને આ રીતે આપણું બળ ઘટશે, એવા એવા અનેક અનુમાનો કરવા માંડે છે.

દ્રવ્યની ઉચલ પાથલ થઈ જતાં પણ મનુષ્યો ગભરાય છે. પોતાના માલ મીલકતની સંભાળમાટે ચારે બાજુથી ભયભીત અને શંકાશીલ થઈ રહે. આમ નાણાં વધશે કે આમ નાણાં ઘટશે, આ ધંધામાં અમુક જગ્યાએ નાણાં સહી સલામત રહેશે કે તે ધંધામાં અમુક જગ્યાએ નાણાં ભયમાં રહેશે, એ વિચાર માણસના મનમાં

કોઇ સ્નેહી કે સગાનો વિયોગ થતાં પણ મનુષ્યના મગજને ઉપર કહી તેવી ભાજગડ થયાં કરે છે. તે એક પછી એક વિચારની ઘટમાળમાં ફરવા માંડે છે. કોઇ કોઇ વિચારથી તે દુઃખી અને દીન બની જાય છે અને પોતાને નિરાધાર માની લેયથી કંપે છે.

આ પ્રમાણે વ્યવહારમાં બનતા નિત્યના સામાન્ય પ્રસંગોમાં માણસનું મન, શિથિલ અથવા આવેશવાળા બાવથી, વિચારના સ્થૂલ પ્રદેશઉપર ઉતરી પડે છે અને તેમાં સંતોષ માની સુખદુઃખ ભોગવી છૂટે છે.

પરંતુ મનુષ્યને ઈશ્વરે એક ગાડરકરતાં ધણો શ્રેષ્ઠ બનાવ્યો છે. ઘેટાંના ટાળામાં રહેવાને અને તેમને અનુસરવાને તેનું જીવન નથી. ઈશ્વરે મનુષ્યને એક કેસરીની પેઠે સ્વતંત્ર અને નિર્ભયપણે ફરવા આ જગતમાં નિર્માણ કર્યો છે તથા તેવી શક્તિઓ તેને આપી છે. મનુષ્યે પોતાનું સ્વતંત્ર અને મુક્ત જીવન ઝોળખવાનું છે, અને તેને અનુસરવાનું છે.

જગતનું સ્વરૂપ જ છે કે તેમાં ઉપર કહ્યા તેવા પ્રસંગો નિત્ય અને. આપણા સંબંધો મનુષ્ય તથા પ્રાણીપદાર્થોસાથે નવા થાય અને જૂના છૂટે. સારું કે ખોટું આવે અને જાય, શત્રુ, મિત્ર વધે અને ઘટે. ન્યાત, જાત, દેશ, સમાજ સર્વમાં નવા જીવતી થતી રહે, કંઈ કંઈ વિવક્ષણ ફેરફારો જોત જોતામાં પ્રકટે. જળ ત્યાં સ્થળ થાય અને સ્થળ ત્યાં જળ થાય.

આમ છતાં ઉપરોક્ત બનાવોમાં મનુષ્યનું મન નિર્બંજન થતાં નિરાધાર અને નિરાશ્રિત ન માનતાં, સખળ રહી, પુરુષાર્થ કરવા તત્પર રહે, તેમાં જ તેની મહત્તા ગણાય છે. મનને દુર્ગ્ગળ પડી જવા ન દેતાં તેને સત્કાર્યમાં વાળેલું રાખવું તેમાં જ જીવનની સફળતા છે.

યુદ્ધસમયે લે મેલ કરી મૂકનાર વિજય મેળવતા નથી પરંતુ દહતાથી સંયમપૂર્વક તૈયારી કરનાર વિજય મેળવે છે. આર્થિક અશાંતિવેળા, ધન મેળવવા કે રક્ષવા સ્થિરતાથી વિચાર ન કરનાર ખોટના ધંધામાં સપડાઇ જાય છે, પરંતુ દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરી કાર્ય કરનાર અધિક ધન મેળવી શકે છે અને સંબંધી કે મિત્રના જવાથી

પરંતુ નિવેદનું મોજું માણસના હૃદયમાં અચડાઇ પડ્યાની વાત નિત્ય જોઇએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ, ઉંચા વિચાર-તરફ મન વળતું ઓછું જણાય છે, એનું કારણ એ જ છે કે માણસો આ અનિત્ય વ્યવહારને નિત્ય માને છે અને કાલની નિરર્થક સત્તાને એક સમર્થ સત્તા સ્વીકારે છે. ક્રમે ક્રમે કાળ તેના ઉપર એવી જાદુઈ અસર સ્થાપિત કરે છે કે જેથી તે કાલની મર્યાદામાં જ સર્વ વસ્તુ જોઇ શકે છે. તેને તેની બહાર જોવાનું સામર્થ્ય ન્યૂન જાણે છે અને તે મર્યાદાથી પોતાને સર્વ રીતે અલ્પશક્તિ અને અલ્પજ્ઞ સ્વીકારે છે.

કાલની નજરબંધી એવી થઈ રહે છે કે માણસ અનિર્વેદવાદ જૂલી જાય છે. તે તેની નજરઆગળ બંધન અને દુઃખ જુએ છે. તે કર્તવ્યની ચોક્કસ સીમા માને છે. સપાટિઉપરનું જીવન ફક્ત તેનું ચર્ચ રહે છે. ઉંડાણમાં પાછળ રહેલું સત્ય તેને દેખાતું નથી. ખરી રીતે માણસ કાળથી સ્વતંત્ર છે. તે અંતઃકરણની ઉચ્ચ ઇચ્છા પ્રકટાવે તે સમયે તે સર્વ કાલમાં જે ધારે તે પુરુષાર્થ કરવા સમર્થ છે. તેને રોકનાર બાહ્ય કાંઈ સામગ્રી નથી. કાલને અધીન મનુષ્ય નથી, પરંતુ મનુષ્યને અધીન કાલ છે. પરંતુ તે સાચા પુરુષાર્થી જનોને માટે કર્તવ્યની સિમાનો પાર નથી. અનુભવનો અંત નથી, સપાટિની પેલી પાર અનંત અને અમર્યાદ વસ્તુ રહેલી છે.

આ જ યુદ્ધના પરિણામે રાષ્ટ્રીય વિચારો અને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તનો રાજ્યકર્ત્રી પ્રજાએ કરવા માંડ્યા, તેની સાથે સમગ્ર પ્રજાજનો તેના જ પ્રવાહમાં ગાડરીયાવેગથી ચાલવા માંડ્યા. ન્યાં જોઇશું ત્યાં ભણેલા અને અભણ વ્યાપારી અને કારિગર, ધર્મનું અભ્યાસ અધ્યાપન કરાવનાર બ્રાહ્મણ અને દેશસેવક ક્ષત્રિય વિગેરે અન્ય જાતિ, સર્વ એક રાજકીય વિષયના વિચારમાં જ ચાલવા લાગ્યા.

સ્વતંત્ર વિચાર અને સ્વ વિચારને ધણાએ છોડી દીધા છે. વિદ્યા, વ્યાપાર, કારીગીરી એ વિગેરે જેમનાં જેમનાં મુખ્ય ખ્યેય છે તેમણે તેમણે તેમનું સ્વતંત્ર છોડી દેવાનું સ્વીકાર્યું છે. પરંતુ તેમણે તેમના સ્વતંત્ર વિચાર અને ક્રિયાઓ પર વિચારના ગાડરિયા વેગમાં ચાલતા થઈ, છોડી દેવાના નથી. તેમ કરવાથી કશું વળતું નથી. સાચો વિરલ પુરુષાર્થ અને ઉન્નતિ, કાલના મોજાની સાથે ભળી જઈ

એકરૂપ થવામાં નથી. પરંતુ તટસ્થ રહી પોતાના આત્મસ્વરૂપની વિરલ છાપ પાડી જગતને અદ્વિતીય પદ બતાવી આપવામાં છે.

ગાડરિયા પ્રવાહમાં વહેનાર શું મેળવી શકે તેમ છે ? આત્મ-વિચાર અને આત્મનિર્ણયની ધણી વાતો કરે છે, પરંતુ સાચો આત્મવિચાર અને આત્મનિર્ણય, બીજાને પગલે પગલે આંખે ખાટા બાંધી ચાલનારથી થતો નથી. આત્મવિચાર અને આ આત્મ-નિર્ણય પોતાની આંખે જોનાર સાચા કેસરીજ કરી શકે છે.

રાષ્ટ્રીય વિચારનું એક મોજું અથડાવાની સાથે માણસોએ સુનકાર થઈ ખેસવાનું નથી. પોતાના કર્તવ્યતરફ અધિક અભિમુખ કેમ થવાય તેનો વિચાર કરવાનો છે અને તેમાં પ્રગતિ કરવાની છે. રાષ્ટ્રીયવિચારની લાવનામાં માણસો સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ ભૂલી જાય, વિદ્યાકલા ભૂલી જાય, વ્યાપારવાણિજ્ય ભૂલી જાય, તો પછી ક્યાં રાષ્ટ્ર ? રાષ્ટ્રમાં ધર્મ, વિદ્યા, કલા, વ્યાપાર, શુશ્રૂષા સર્વ રહેલાં છે. અને તે મળીને જ રાષ્ટ્ર થાય છે. તે વિના રાષ્ટ્ર શૂન્ય છે, તે અલં-કારવિનાની સીસમાન છે.

આપણે શ્રેયઃસ્સાધકોએ આ ઉપરથી એ જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે પોતાના સંસારવ્યવહારના સંબંધોમાં ગમે તે ફેરફારો થઈ ગયા હોય અથવા થતા હોય તોપણ પોતાનું પરમધ્યેય જે સ્વીકાર્યું છે તેના પ્રતિનો વેગ કાયમ જ રાખવો. બીજા પ્રવાહોના મોજામાં, ‘શું કરીએ’ ‘સમય બદલાઈ ગયો’ ‘અમુક અમુક ક્યાં છે’ એવા અને એથી નમાલા દુર્જાતાસૂચક વિચારો કરવાના નથી. તેવા વિચારો મનને સુસ્ત તથા જડ કરે છે, વિચારની પરતંત્રતા લાવે છે, સાચી કર્તવ્યનિષ્ઠાથી બ્રષ્ટ કરે છે અને પરિણામે મોક્ષના પરમ પુરુષાથથી વિમુખ રાખે છે.

કાલબળ કહો, કે પરિસ્થિતિનું બળ કહો, ગમે તે કહો પણ તેના કરતાં મનુષ્યનું આત્મબળ ચઢે છે. તે સર્વ બળ આત્મબળથી હેઠાં છે. વિજય આત્મબળનો જ છે, બીજાં ખાલી ઓર્થાં છે.

માણસ જ્યારે મનવડે આળસુ અને પ્રમાદી થાય છે ત્યારે જ તેને ઓર્થાં ધરવા માટે સમય અને પરિસ્થિતિનો વિચાર કરવો પડે છે. પરંતુ મન જ્યારે ઉચ્ચ વિચારતરફ દોડતું હોય છે ત્યારે

સમય અને પરિસ્થિતિ ઉપર પણ મૂકીને સત્ શાસ્ત્ર આદિ કામ કરવાને આગળ ધસે છે. ગાડરીયા પ્રવાહમાં વહેનાર માણસ ઘણી વખત કામ કરતા અને કष्ट વેઠતા જોવામાં આવે છે, અને તેઓ માનતા પણ હોય છે કે થાક લાગે ત્યાં સુધી કામ કરવાથી સાચી નિવૃત્તિ મળે છે, અને સુખ તથા મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ખરૂં જોતાં શારીરિક કष्ट વેઠનાર અને થાકીને લોથ થઇ પડનાર માણસોને નિવૃત્તિ કે મુક્તિ મળતી નથી. નિવૃત્તિ અને મુક્તિ વિચારની સૂક્ષ્મ કસોટીએ ચઢનારને વહેલી મળે છે.

દેશ, કાલ, મજબુત મનના માણસો ઉપર ફાવી શકતાં નથી. જેમને આત્મામાં કે આત્મરૂપ શ્રીસદ્ગુરુ ઈશ્વર કે સત્શાસ્ત્ર આદિમાં કાષ્ઠ જાતની શ્રદ્ધા નથી તેમના ઉપર જ દેશકાલનું બળ જામે છે, અને તે સ્વતંત્રપણે ઉન્નતિના માર્ગમાં કામ કરવા દેતા નથી.

પરંતુ જે સાચા શ્રેયઃસાધકોએ પોતાના આત્મામાં, શ્રી સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રદ્વારા શ્રદ્ધા જાગ્રત કરેલી છે, તેમને દેશકાલનું પ્રાબલ્ય લગતા વેગમાં ધસડી જાય તેમ નથી, અને તેમનું કર્તવ્ય બૂલાવી શકે તેમ નથી. ઉન્નતિનો વેગ તેમને માટે ખુલ્લો છે.

સમય બદલાય, વર્ગની પરિસ્થિતિ બદલાય, તેથી જો આપણા મનને નિરુત્સાહ અને નિવેદ પ્રકટે તો તેથી આપણે સાવધાન થવાનું છે. પૂર્વે કહ્યું તેમ તે સ્થિતિ ગાડરીયા મનની છે. તે સ્થિતિ કેસરિની નથી. મનની તેવી સ્થિતિનો જય કરવાનો છે. તે વિના મુક્તિ કે કાષ્ઠ પણ ઉચ્ચ પુરુષાર્થ આપણે માટે નથી. આપણે તેથી આગળ વધી શકતા નથી. આગળ વધવું હોય તો મનનો વેગ બદલવો જોઈએ. મનનો નિરુત્સાહ અને નિવેદ ટાળવો જોઈએ. મનવડે સાવધ થઇ સાચી એકાગ્રતા પ્રકટાવી ઉન્નતગામી થવું, ઉચ્ચ પુરુષાર્થના ક્રમમાં મનને જોડવું, મનનું આલસ્ય અને પ્રમાદ છોડાવવાં એ ખાસ લક્ષમાં લેવાનું છે. દેશકાલ, છે તેનાં તે, કે હતાં તેનાં તે, ફરી ફરી કાયમ રહેતાં નથી, તેમાં નિરંતર ફેરફાર થતો જ રહે છે. માટે પુરુષાર્થ કરવા ઇચ્છનારે તેના મોજાંસામું કિનારે રહી જોયા કરવું તેથી કંઈ પ્રાપ્તિ થવાની નથી. દેશકાળના મોજાંના સામે બાથ બીડી આગળ તરનાર જ મહાસાગરની સાચી મજા ચાખે છે. તેની ગંભીરતા અને ગૌરવ જાણે છે.

મનની નિર્મળ વૃત્તિને ફરીફરીને ટેવ પડી હોય છે કે તે ગઘ વાતોને વાંચ્યા કરે, ગઘ ગુજરેલી કથાઓ ભણ્યા કરે અને ગઘ કાલનું સુખદુઃખ સંભાર્યા કરે. તે વર્તમાનના કે ભવિષ્યના સત્-પ્રયત્નો અને સદ્વસ્તુઓતરફ જોવાનો જોછો પ્રયત્ન કરે છે. તેને પોતાની ગુંચ વધારે ને વધારે ગુંચવવાની ટેવ પડી હોય છે, અને તે રીતના મનના ભોક્તા વારંવાર આપણે થઈ રહીએ છીએ. રાહડાં રડવાની ટેવ, કુદરતી નહિ છતાં મિથ્યા આભાસથી કુદરતી થઈ પડી છે.

આ સર્વનો જ્ય કેમ કરવો તે આપણને આપણા શ્રી સદ્-ગુરુની અમૃતમય વાણી સ્પષ્ટ સ્વરોમાં ડિંડિમ વગાડી કહે છે. યોગ, વિચાર, ભક્તિ આદિ સાધનદ્વારા, કાલ અને કર્મના વ્યાપારને જીતી શકીએ છીએ એ સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે. આપણે તે સાધનોને આપણા નિત્યના વ્યવહારમાં અનુભવમાં આણવાના છે. કાલ અને કર્મના પ્રવાહમાં વહેતા રહી મનને ઘણો વખત પરતંત્ર રાખીએ અને કાંઈ કાંઈ સમયે માત્ર સાધનનો વિચાર કરીએ તેથી કાલકર્મ જીતાવું નથી. આપણે કહીએ કે અમે યોગ, તત્ત્વવિચાર, ભક્તિ આદિના રહસ્યને જાણીએ છીએ અથવા તેના અભ્યાસી છીએ તો તે સાથે તરત આપણા મનને પૂછવું જોઈએ કે આપણું મન કેટલો વખત કાલ અને કર્મથી લેપાવું નથી ? ક્યારે તેના અખંડ વહેતા મોજાં-સામે જાતી કહાડી ઉભા રહ્યા અને પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાનું કર્તવ્ય કર્યા કર્યું ? ક્યારે આપણે પોતાને મુક્ત અને સ્વતંત્ર માની આપણી સર્વ ચિંતાઓ વેગળા કરી ? ક્યારે આપણા સમગ્ર બંધુઓને આપણા આત્માસમાન ગણી પ્રેમથી ભેટ્યા અને નાનામોટાના, જ્ઞાની અજ્ઞાનોના, જુના નવાના ભેદ ભૂલ્યા ? યાક્ષતા આવેલા વિચારના પ્રવાહમાં અને ઝઘડાઓમાં મન પરાવ્યું તો પછી ક્યાં છે આપણું મુક્તત્વ ? ક્યાં છે આપણી નિર્વેપતા ? સ્વપ્નસમાન માનેલા સંસારને, સંસારી થઈ ભોગવીએ છીએ કે મુક્ત થઈ બાજીગરના ખેલસમાન જોઈએ છીએ ?

ભક્તિ, યોગ કે જ્ઞાનની સાધના સાચી થાય છે કે જૂડી તેનો પૂરાવો આપણી કાલકર્મઉપર સત્તા છે કે કાલકર્મની આપણા ઉપર અતિશય સત્તા જામેલી છે, તેનો વ્યાવહારિક અનુભવ કહી આપે છે.

તે માટે દૂર પૂછવાનું રહેતું નથી. મન સાક્ષી આપે છે. અર્થે વિચારમાં રમણે ન ચઢતાં જો આપણું મન આપણે સ્વાધીન રહે છે, આપણા જોય અને ધ્યેયમાં પરોવાયેલું રહે છે તો આપણો માર્ગ અને શ્રમ સાચો છે. જો તેથી વિરુદ્ધ આપણે અસાવધપણે ધસડાઈ જતા હોઈએ અને ધ્યેય ચુકી જતા હોઈએ તો આપણો શ્રમ મિથ્યા છે, આપણે ભકિત, યોગ કે જ્ઞાનથી દૂર છીએ, આપણા શ્રી સદ્ગુરુના બોધથી દૂર છીએ.

માટે આજના શુભ અવસરે ઇષ્ટશ્રીનો અનુગ્રહ યાચી, સ્વપુરુષાર્થમાં રત રહેવા અને કાલકર્મઉપર મેખ મારવાની સંપૂર્ણ કૃતિ હાથ કરો.

મન જીતા પંથે વહેતું રહેવા છતાં ધણી વખત આપણને આભાસ થાય છે કે આપણે સતપ્રયત્ન અને સદ્વિચારમાં જ આગળ વધીએ છીએ. મનના જેવું ભોળાવામાં અને જગ રમવામાં વિવક્ષણ ચતુર્યવાળું કોઈ નથી. તે સમર્થ વિચારકો અને અભ્યાસીઓને ઘડીઘડીમાં ભૂતાવે છે અને શિખરેથી પાતાળે ફેંકી દે છે, ભેદ અને રાગદ્વેષને તે સહજ પસારી દે છે અને ઇન્દ્રિયોને લોલુપ બનાવે છે.

તેની ઇન્દ્રજાળમાં ફસાયત્રા જાણતા પણ નથી કે તે ભ્રમમાં ખૂલ્યા છે. માત્ર સદ્ગુરુશ્રીનાં અને સત્શાસ્ત્રનાં વચનો જ જામત કરે છે અને ભ્રમ તથા પ્રકાશના ભેદને ખુલ્લો કરે છે.

ઈશ્વરે આપણને અનુકુલ સંજોગમાં સ્થાપ્યા છે તો તેનો વિશેષ લાભ લઈ, આપણે આરંભમાં જણાવેલી અમૃતમય વાણીનો વિચાર કરી, મનન કરી જીવન્મુકિતના સુખ અને આનંદનો અનુભવ કરીએ.

મોગીલાલ જૉ ઓઝા.

પ્રશ્નોત્તરો.

પ્ર૦—પુરુષાર્થમાં શાની અગત્ય છે ?

ઉ૦—બલવાન ઉત્સાહ, નિરંતરતા, દૃઢ આગ્રહ, અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્ય, અને સર્વથી અધિક શ્રદ્ધાની.

પ્ર૦—બલવાન ઉત્સાહની શી અગત્ય અને તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—અત્યંત પ્રમાણમાં અથવા બલવાનપણે ઉત્સાહ પ્રકટવાથી મનુષ્યને પ્રયત્નની કઠિનતા જણાતી નથી. આરંભથી જ પ્રયત્નની કઠિનતાનું ભાન થાય તો મનુષ્યનું મન પાછું હટી જાય છે. ઉત્સાહ હોય છે તો તે કઠિનતા તેને દુર્ગમ લાગતી નથી. ઉત્સાહથી રસ પ્રકટે છે. અને તેને લીધે મનુષ્યને પ્રયત્નમાં વેગ રહ્યા કરે છે. ઉત્સાહ મનુષ્યની કાર્યસાધક શક્તિઓને જાગ્રત કરે છે, તેમાં બળ અને તેમને પ્રયત્નમાં આગ્રહપૂર્વક પ્રેરે છે. ઉત્સાહનું સ્વરૂપ એ પ્રકારનું છે કે તે આરંભક ઉત્સાહ ન હોવો જોઈએ, ક્ષણમાં નિવૃત્ત થાય એવો દુર્બલ ન હોવો જોઈ, હીનમત હારી જાય એવો શિથિલ ન હોવો જોઈએ; પરંતુ પ્રયત્નના અવધિ પર્યન્ત ટકી રહે. ટકી રહે એટલુંજ નહિ પરંતુ ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક વિકાસ પામતો જાય એ યથાર્થ ઉત્સાહનું સ્વરૂપ છે. પ્રયત્નની કઠિનતા યથાર્થ ઉત્સાહનો ભાગ કરી શકતી નથી, પરંતુ ઉલટી તેને વધારે છે. આવો બલવાન ઉત્સાહ જ પુરુષાર્થની સિદ્ધિમાં સાધક છે.

પ્ર૦—પુરુષાર્થમાં નિરંતરતાનું શું કારણ ?

ઉ૦—નૈરન્તર્યવિનાનો પુરુષાર્થ સંસ્કારોને અવિચ્છિન્નપણે પાડી શકતો નથી. પુરુષાર્થમાં તેને અનુકૂલ કોઈ પણ નવીન પ્રકારના સંસ્કારોને સજવા પડે છે, તેને ગ્રહણ કરવા પડે છે, તેની શ્રદ્ધ કરવી પડે છે, તેને બલિષ્ઠ કરવા પડે છે, અને પરિણામે તેને આપણા સ્વભાવરૂપ કરી લેવા પડે છે, અથવા તેનાથી આપણે ઓતપ્રોત થઈ જવું પડે છે. આમ બને છે તો જ એ સંસ્કારો પરિપક્વ

થાય છે. અપકવ સંસ્કારો સ્થાયી ટકતા નથી, અને તેનો નિત્ય વિકાસ પણ થતો નથી. આથી સંસ્કારો પરિપાક કરવા માટે નિરંતરવાળા પ્રયત્નની અગત્ય છે. નિરંતરવાળા પ્રયત્નથી વિરોધી સંસ્કારોનું બળ વધતું નથી. પણ ઉલટું ઘટે છે.

પ્ર૦—પુરુષાર્થમાં દૈવ આગ્રહની શી અપેક્ષા ? દૈવ આગ્રહનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ૦—આગ્રહવિના કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. આગ્રહ જ મનુષ્યને ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક પ્રયાસ કરવા પ્રેરે છે, આગ્રહ જ પ્રયત્નના અવધિને જણાવી શકે છે. આગ્રહ પ્રયત્નનું વૃત્તિમાં સતત ભાન રખાવે છે. આગ્રહના પ્રમાણમાં જ મનુષ્યની પુરુષાર્થમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. એક પુરુષાર્થનો બલવાન આગ્રહ મનુષ્યને અન્ય નિષ્પ્રયોજન પ્રવૃત્તિમાંથી અટકાવે છે, અન્ય કાર્યના બલવાન સંસ્કારને અંતઃકરણમાં પડવા દેતો નથી. દૈવ આગ્રહનું સ્વરૂપ એ પ્રકારનું છે કે કૃતનિશ્ચયમાંથી કદી ચલાયમાન થવાય નહિ, ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા, વિપત્તિ કે બીજી લાલચોના પ્રસંગો ઉભા થાય, પરંતુ તેના તરફ અલક્ષ રાખીને પોતાનું નિર્ધારિત કર્તવ્ય જ સંપૂર્ણ વેગ અને બલપૂર્વક થયા કરે, અધિક લાભનો સંભવ હોય તો પણ એક નિશ્ચય કરેલા વા સ્વીકારેલા કાર્યની સિદ્ધિ થતાં પૂર્વે અન્ય કર્તવ્યપ્રતિ વૃત્તિ જાય નહિ.

પ્ર૦—અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્યનું શું પ્રયોજન અને તેનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું ?

ઉ૦—કોઈ પણ કાર્ય જોટલા અંશમાં મહાન હોય તેટલા પ્રમાણમાં તેની સિદ્ધિમાં કાલની અપેક્ષા રહે છે. તેટલા સમયસુધી મનુષ્યે ધૈર્ય ધારણ કરીને વાટ જોવી પડે છે. ધૈર્યવિનાનો મનુષ્ય કોઈ પણ મહત્ ફળ મેળવી શકતો નથી. અધૈર્ય અંતઃકરણમાં વિક્ષેપ પ્રકટાવે છે, ક્રિયાના બળને જામવા દેતું નથી, વારંવાર ફળ અથવા પરિણામપ્રતિ જ નિષ્પ્રયોજન વૃત્તિ વાળ્યા કરે છે અને પ્રયત્નમાં પુનઃ પુનઃ સ્ખલન ઉપજાવી તેનું ફળ લાવવામાં વિલંબ કરે છે. અધૈર્ય વૃત્તિને બહિર્મુખ કરે છે, ચિત્તને ચંચલ બનાવે છે, શરીરમાં થાક ઉપજાવે છે, અંતરમાં અશ્રદ્ધા અથવા શંકાનો ઉદય કરે છે, ક્ષોભ અને સંકુચિતતા પ્રકટાવે છે અને સત્ત્વબલને ક્ષીણ કરે છે.

ધૈર્યવાળો મનુષ્ય પુરુષાર્થના માર્ગમાં આવતી વિપત્તિઓથી, વિલંબથી, ફક્તની અપ્રતીતિથી શિથિલ બનતો નથી, તેનો કર્તવ્યનો આવેગ ધટતો નથી, તેનો રસ જતો રહેતો નથી.

પરંતુ કેવલ ધૈર્ય નકામું છે. એકલું ધૈર્ય પ્રમાદરૂપ બની જાય છે, તેથી અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્ય હોવાની જરૂર છે. ધૈર્યની સાથે પ્રયત્ન તો ચાલુ રહેવો જોઈએ. મનુષ્ય કશું કામ ન કરે અને કહે કે હું ધૈર્ય રાખી બેઠો છું તો તે મનુષ્ય ગમે તેટલો સમય જવા છતાં જેને માટે તેણે ધૈર્ય ધર્યું છે તેને માટે વધારે અને વધારે ધૈર્ય જ ધરવું પડવાનું ! ફળ મળવાનું નહિ. પ્રયત્નપૂર્વક ધૈર્યની જરૂર છે, પ્રમાદપૂર્વક ધૈર્યની નહિ. તમે કેવલ ધૈર્ય રાખી રહ્યા હો તો જાણજો કે તે સદ્ગુણ અથવા સાધનનું અંગ નથી, પરંતુ દોષ અથવા દુર્ગુણ જ છે. જેનામાં અપ્રમાદયુક્ત અથવા સત્પ્રયત્નયુક્ત ધૈર્ય છે તે સર્વ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ કરી શકે છે. અપ્રમાદયુક્ત ધૈર્ય એ પ્રયત્નશીલનું મોટામાં મોટું સ્વલક્ષણ છે.

પ્ર૦—પ્રયત્નમાં શ્રદ્ધાની શી અગત્ય અને તે કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ ?

૩૦—શાસ્ત્ર કહે છે કે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ્—શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય જ્ઞાનને પામે છે, જ્ઞાતવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય એ બંનેમાં શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે, એ આ વચનઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. શ્રદ્ધા અંતઃકરણમાં નિઃશંકતા પ્રકટાવે છે, પ્રયત્નના ઉંડાણસુધી મનુષ્યને લઈ જાય છે. અગમ્યસરખા જણાતા કર્તવ્યપ્રદેશમાં પણ પ્રવેશ કરવા શ્રદ્ધા મનુષ્યને મથન કરાવે છે, તેને સત્યની નિકટ અને નિકટ લઈ જાય છે. શ્રદ્ધાને લીધે અંતઃકરણ નિર્બાંત રહેવાથી તેનામાં બોધની સ્ફુર્તિ બહુ સત્વર થાય છે. શ્રદ્ધા મનુષ્યમાંથી પ્રતિકૂલ ભાવનાને ઉઠતી અટકાવે છે અને હોય તેને ટાળે છે. પુરુષાર્થની સિદ્ધિમાં જેટલાં પ્રતિબંધક કારણો છે, તે કારણોના બળને હટાડી પ્રયત્નશીલના માર્ગને બહુ સુગમ કરી આપે છે. શ્રદ્ધા શાંતિ, સ્થૈર્ય, સહનશક્તિને ઉપજાવે છે, અને ફળને માટે સંપૂર્ણ ખાતરી રખાવે છે.

શ્રદ્ધાના ત્રણ પ્રકાર હોય છે: મંદ, મધ્યમ અને તીવ્ર. ન્યાય સુધી કાંઈ વિરોધ કે પ્રતિકૂલતા ન દેખાય ત્યાં સુધી કોઈ કાર્ય કે

મનુષ્યમાં ટકી રહેલી શ્રદ્ધા તે મંદ અથવા કનિષ્ઠ છે; કાંઈ કાર્યને ધાર્યાકરતાં ફળસિદ્ધિમાં લાંબો કાળ થાય, ધાર્યાકરતાં પ્રયત્ન વધારે કઠિનતાવાળો અને અધિક પ્રમાણમાં કરવો પડે, તો તે મધ્યમ શ્રદ્ધા છે. તેમ કાંઈ મનુષ્ય આપણે નિર્દિષ્ટ કરેલી પ્રવૃત્તિથી જૂદા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે, છતાં તેના હેતુઓ આપણને સમજાવે અને તેણે બિન પ્રકારે કરેલી પ્રવૃત્તિ કે જે ઉપરથી કંઈક અનુચિતસરખી જણાતી હોય, પરંતુ તેના હેતુને બરાબર સમજી તે યોગ્ય જણાયે તે પુરુષ વિષે શ્રદ્ધા રાખવી અને પેલી તેની અનુચિત પ્રવૃત્તિથી અંતર લેશ પણ ન સંકેતિય એ મધ્યમ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. અને જે ફળ મળે વા ન મળે એ પ્રકારની કેવલ નિઃસ્પૃહશુદ્ધિથી ગમે તેટલો કાળ જવા છતાં અને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવા છતાં તેમાંથી પ્રયત્નશુદ્ધિ ન વિરામે, એક વખત નિશ્ચય કરેલા શુદ્ધ પ્રયત્નને આમરણાંત ન ત્યજે તે ઉત્તમ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. તેવી રીતે કાંઈ મહત્પુરુષમાં એક વખત પૂર્ણ વિચારપૂર્વક મહદ્શુદ્ધિ સ્થાપ્યા પછી તેની પ્રવૃત્તિઓ અનુકૂલ પ્રકારની ન જણાય, અને તેવી પ્રવૃત્તિ કરવાના તેમના હેતુઓ પણ સ્પષ્ટ ન થાય છતાં તે પુરુષવિષેની મહદ્શુદ્ધિમાં લેશ પણ ન્યૂનતા ન પ્રકટે, અને તેમને અર્થે જે કંઈ સહન કરવાનો પ્રસંગ આવે તેને સુખપૂર્વક વધાવી લે અને તેમાં કિંચિત્ અંશે પણ અંતઃકરણ ચોરાય નહિ તો તે તીવ્ર અથવા ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે.

પ્ર૦—કાંઈ પણ પુરુષવિષે આવી તીવ્ર શ્રદ્ધા મનુષ્ય કયા હેતુથી રાખી શકે ?

ઉ૦—મુખ્યત્વે મનુષ્યનો અંતરાત્મા તેને અંદરથી કહેતો હોય છે કે આ પુરુષમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠાવવા જેવું નથી, તો એ પ્રકારના અંતર સ્વરને અનુસરીને મનુષ્ય તે પુરુષવિષે તીવ્ર શ્રદ્ધા ધરી શકે. અથવા તે મહત્પુરુષની કેટલીક એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ થાય કે જેથી શ્રદ્ધાળુના અંતઃકરણમાં એમ જ લાગે થાય કે પેલા મહત્પુરુષની અમુક ઉપરથી અનુચિતસરખી જણાતી પ્રવૃત્તિ કાં તો કેવલ દેખાવા-માત્ર, ઇતર મનુષ્યની કસોટીને અર્થે અથવા તો કાંઈ ગૂઢ સંકેતની સિદ્ધિને અર્થે છે.

પ્ર૦ મહાપુરુષને ઓળખવાના બાબ ચિહ્નો કયાં ?

ઉ૦—વસ્તુતઃ મહાપુરુષો બાહ્ય ચિહ્નથી નથી ઓળખાતા,

પણ આંતર ચિહ્નથી ઓળખાય છે. એમનાં વિવેકક્ષણતાભર્યા અથવા અપૂર્વતાભર્યા ચિહ્નો બહારનાં નહિ પણ અંતરનાં હોય છે. તેમનાં બાહ્ય ચિહ્નમાં પ્રતીત થતી વિવેકક્ષણતા એ તેમના અંતરની વિવેકક્ષણ સ્થિતિનો પડછાયોમાત્ર છે. આથી જેઓ બાહ્ય ચિહ્નોથી જ મહા-પુરુષને ઓળખવા મથે છે તેઓ ઘણી વખતે એ રીતે પરીક્ષા કરવામાં ગે.થું ખાઇ જાય છે, એમ કરતાં કેટલીક વખતે તેઓ ખોટાને ખરા અને ખરાને ખોટા માની બેસે છે, અને ઘણી વખતે શુદ્ધ મહાપુરુષને તેઓ જાણવા પણ સમર્થ થતા નથી. આથી મહા-પુરુષની પરીક્ષા તેમનાં આંતર ચિહ્નને જોઇ કરવામાં આવે તો બહુધા યથાર્થ પરીક્ષા આપણાથી થઇ શકે છે. તો પણ બહાર એ અંતરનો પડછાયો છે, અંતરનું પ્રતિબિંબ છે, તેથી મહાપુરુષોનાં આંતર દિવ્ય ચિહ્નોની કેટલીક છાયા બહાર પણ પ્રકટ થાય છે. જેમ કાગડો બહારના વેશવડે તો સાવધ રહેવાથી મોરમાં ખપી ગયો, પણ જ્યાં કંઠવડે સ્વર કાઢવાનો વખત આવ્યો ત્યાં તે પકડાઇ ગયો, તેમ કોઇ કોઇ મનુષ્યો બાહ્ય ચિહ્નથી મહાપુરુષને મળતા જેવા થઇ શકે છે, પણ જ્યાં અંતરનું કંઈ જેવા જઇએ છીએ કે તત્કાલ તેમના ખરા સ્વરૂપે પકડાઈ આવે છે. આથી જ બાહ્યચિહ્નો કરતાં આંતર ચિહ્નો જેવા તરફ વધારે લક્ષ આપવો યોગ્ય છે.

સામાન્ય જીવો કરતાં મહાપુરુષનાં બાહ્યચિહ્નોમાં નેત્રની દૃષ્ટિની સ્થિરતા, હાવભાવ આદિમાં પણ મુખની વિરૂપતાનો અભાવ, નેત્રોને નીચાં ઢાળવાં, અર્ધોન્મીલિત કરવાં, સંપૂર્ણ ખંધ કરવાં, અમુક મર્યાદા બાંધીને દૃષ્ટિને તેમાં જ રમાડવી, એ વગેરે ભાવો ન કરવા છતાં દૃષ્ટિની સ્થિરતામાંથી પણ જોનારના હૃદયમાં અમુક અમુક ઉચ્ચ ભાવો સમજાવવાનું નેત્રોમાં સામર્થ્ય, શરીરનું હલનચલન અથવા હસ્તવગેરેના હાવભાવો પ્રમાણમાં બહુ ઓછા છતાં અત્યંત અસરકારક, કંઈ કોડીજેવું કરડતાં અથવા કોઈ ધડાકો થતાં ખીજ મનુષ્યો જેમ એકદમ ચમકે અને શરીરના અવયવોનું અધિક પ્રમાણમાં હલનચલન કરે, તેમ ન કરતાં તેવા સમયમાં પણ સ્વભાવથી જ સ્થિરતા, અવિકલતા, અને સ્વસ્થતા તેમનામાં જણાઈ આવે છે. તેમના પગના અંગુઠાનો અગ્રભાગ ખીજ આંગળીઓ કરતાં સ્વભાવથી જ જરા ઉંચો રહે છે, એમની ડોક કિંચિત્ ઉચી રહે છે. તેમના શરીરની વચ્ચે અધિક કોમલ અને તેજસ્વી હોય છે. આતો

સ્થૂલ શરીરનાં કેટલાંક બાહ્ય ચિહ્નો કલાં. તેમના સ્વભાવાદિમાં પણ કેટલીક વિલક્ષણતા હોય છે.

તેમની વાણીમાં મિષ્ટતા, સામાના હૃદયઉપર ધારેલી અસર કરવાની અદ્ભુત શક્તિ અને શિથિલ પડી ગયેલા અંતઃકરણને સન્માર્ગગામી કરવા માટે ઉત્તેજિત કરવાની અપૂર્વ કલા હોય છે. સામાન્ય વાતોમાંથી પણ તે શ્રીતાને ઉચ્ચ વસ્તુની જ લક્ષણા કરાવે છે. તેમની વાણીમાં આપણને સ્વભાવથી જ સત્યતાનું જ્ઞાન થાય.

તેમના સગીપમાં આવી બેસનારના હૃદયમાં વિકારી ભાવો પ્રકટતા સ્વભાવથી જ અટકી જાય છે. આપણે પ્રયત્નપૂર્વક કંઈ વિકારી ચિંતન કરીએ તોપણ તે થતું નથી, તેમાં મંદતા આવી જાય છે. તેમના શુદ્ધ વાતાવરણનો આ એક દિવ્ય ચમત્કાર છે. તેમની પાસે બેસવાથી બીજું કંઈ ન થાય તોપણ ભયની ન્યૂનતા અર્થાત અભયતાની અભિવૃદ્ધિ, દુઃખ અથવા કલેશાદિના ભારનું ઓછાપણું અને ચિત્તની પ્રસન્નતા એતો થાય જ. તેમની નિકટતામાં વિનાઆયાસે પણ મનુષ્યને આટલું જ્ઞાન થાય છે. જે કે મનુષ્યને મહાપુરુષપ્રતિ સામાન્ય અભિમુખતા તો હોવી જ જોઈએ.

પ્ર૦—સાધકો ઉપાસનાક્રમમાં જ્યારે આગળ વધે છે ત્યારે તેમનાં વિશેષ પડતાં સર્વસામાન્ય લક્ષણો અને અનુભવો કેવા પ્રકારના હોઈ શકે ?

ઉ૦—પ્રત્યેક સાધકનો ઉપાસનાક્રમ જૂદા પ્રકારનો હોવાથી પ્રત્યેકને અનુભવ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો જ થાય છે, અને તેમાંના કેટલાક તો સ્વયંવેદ્ય હોવાથી તેનું સ્વરૂપ કદાચ વૈષ્ણવીથી વર્ણવવામાં આવે તોપણ અનધિકારી અથવા અનબ્યાસી મનુષ્યને તે પૂર્ણ અથવા સત્યરૂપમાં સમજાતું નથી. તેમ છતાં ઉપાસના તથા ઉપાસકના ત્રણ પ્રકારના ભેદ હોય છે: સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ. તેમાં જે જે પ્રકારની જેની જેની ઉપાસના હોય છે તેમનાં સામાન્ય લક્ષણો અને અનુભવો આ પ્રકારના હોય છે:

૧ સાત્ત્વિક ઉપાસનાવાળા સાત્ત્વિક ઉપાસકને સામાન્ય રીતે સાત્ત્વિકતાપ્રતિ સ્વભાવથી મોહ પ્રકટે છે, તેમને સાત્ત્વિક ક્રિયાઓ કરવી ગમે છે. સાત્ત્વિક આહાર કરવો જ રુચિકર જણાય છે. તેમનામાં પરના દોષોપ્રતિ ઉપેક્ષાશુદ્ધિ વિશેષ હોય છે, પારકામાં શુભને

જોવાની તેમની વૃત્તિ હોય છે—સ્વભાવથી જ ઇતરમાં શુભનું જ દર્શન તેમને થાય છે. વાદવિવાદવડે સત્યનો નિર્ણય કરવામાં તેમની શુદ્ધિ હોતી નથી, પરંતુ અનુભવથી જ તેનો નિર્ણય કરવાની અને અનુભવીઓના અનુભવોઉપર શ્રદ્ધા ધરી તેને સત્ય માનવાની તેમની શુદ્ધિ હોય છે. તેમની એક પણ ક્રિયા વિચારવિનાની ન હોવા છતાં તેમની પ્રવૃત્તિ કેવલ તકને અથવા આસપાસનાં પ્રત્યક્ષ કારણોના આધારે રહીને થતી જણાતી નથી. પ્રત્યેક સ્થૂલ ક્રિયાની પાછળ કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ પ્રેરકરૂપે છે, તેની તેઓ મતિમાં સૂક્ષ્મ જાંખી કરતા હોય છે, અને પ્રવૃત્તિમાત્રનું મૂલ તેને સમજી, તેમની પ્રવૃત્તિઓનો મુખ્ય આધાર તે વસ્તુને લક્ષીને રહેલો હોય છે. બીજાની પ્રવૃત્તિપ્રતિ પણ તે એ જ દૃષ્ટિથી જોતા હોય છે. તેમની વૃત્તિમાં કોઈ વસ્તુનો મોહ ન હોવા છતાં કશામાં અપ્રિયશુદ્ધિ નથી હોતી. બાલક જેમ હસતે મુખે ધણી વસ્તુઓપ્રતિ જોયા કરે છે, તેમ તેઓ પણ અનેક વસ્તુઓને જોતા અને અનેક પ્રકારના વ્યવહાર કરતા છતાં તેના પ્રતિ અતિ નિર્દોષ ભાવવાળી જ વૃત્તિ હોય છે. તેમાંથી કોઈ મેળવવાની શુદ્ધિ તેમનામાં પ્રકટતી નથી, અને તેથી તે વસ્તુના બલવાન સંસ્કાર તેમનામાં કદી પણ પડતા નથી. અને કવચિત્ સાંસર્ગિક સંસ્કાર પડે તો સ્લેટઉપર લખેલું જેમ આપણે સુગમપણે ભૂંસી નાંખી તેને પુનઃ શીઘ્ર સ્વચ્છ બનાવી શકીએ છીએ, તેમ તે સંસ્કારોને તેમના અંતઃકરણમાંથી તેઓ તત્કાલ વિવૃત્ત કરી શકે છે. તેમનામાં આગ્રહઅનાગ્રહનો વેગ બહુધા હોતો નથી, તેમાં પણ પોતાને માટે સ્વેચ્છાથી તો બીલકુલ હોતો નથી. છતાં શુદ્ધ ઉચ્ચ પ્રવૃત્તિઓપ્રતિ તેઓ આગ્રહને દર્શાવતા પણ હોય છે. પરંતુ કલ્યાણ કરવાની ભાવના તેમનામાં સદોદિત રહેવા છતાં તે નિમિત્ત તેમની આગ્રહવાળી સ્થૂલ પ્રવૃત્તિ બહુ ઓછી થાય છે. તેઓ અંતરાત્માપ્રતિ નિત્ય વિશ્વહિતૈષી પ્રાર્થના તન્નિમિત્ત કરતા હોય છે. પરના દુઃખથી દ્રવીભૂત થવા છતાં તેનાથી તેમની વૃત્તિ લોપાતી નથી, દુર્ગત થતી નથી અને તે મનુષ્યને તેમની દૃષ્ટિ હલકા, પામર કે સામર્થ્યહીન જોતી નથી મદ મદ વાયુથી સહજ જલનો ઉપરનો ભાગ તરવરે પરંતુ તરંગપણું ન પામે, એવી તેમના ચિત્તની પ્રશાંતચત્ સ્થિતિ હોય છે. સત્યને સત્યરૂપે કહેવા છતાં તેમાંથી હિતત્વ, પ્રિયત્વ જતું રહેતું નથી અને સામા મનુષ્યના અ-

ધિકારનો તેમને સર્વદા વિચાર આવે છે. તેમનામાં ઉપજીવેલો ક્રોધ એવા પ્રકારનો હોય છે કે જે થયો-ન થયો થનામાં વિચારા છતાં તેની બીજાઉપર લયવિનાની પણ પ્રત્યજ અસર કરે છે. આ પ્રકારનાં તેમનાં કેટલાંક લક્ષણો છે. હવે તેવાઓનો અનુભવ:

તેમના ચિત્તદ્રવ્યમાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે, તેને જોઈને તેઓ આત્માના મૂલ સ્વરૂપપ્રતિ-બિંબપ્રતિ લક્ષણ કરવાના અભ્યાસી હોય છે. તેઓ માયાના વિનાશીપણાના રંગમાં પણ આત્માના અવિનાશીપણાની સૂક્ષ્મ અસરને જોતા હોય છે. તેઓ આત્માની ઉજ્જવલ ખુમારીનો ક્ષણભરમાં અનુભવ કરી લે છે, અવિદ્યાના અથવા માયાના અદ્ભુત પ્રભાવને તેઓ જ્ઞેતા હોય છે, પણ તે તીરઉપર રહીને અને તેમાં તેમનો અહોભાવ શમી ગયો હોય છે. કુશલ ઝવેરી જેમ ગમે તેવા મોટા હીરાની અંદરની ઉંડી અને ઝીણી એમને સમજી શકે છે, તેમ ઉન્મત્ત અને સ્વતંત્રસરખી માયાના અનવધિ વ્યાપારોને જોવા છતાં એ માયાની પરવશતારૂપી તથા તેના મિથ્યાપણારૂપી સૂક્ષ્મ ઉંડાણમાં રહેલી એમને તેઓ સારી રીતે જાણી શકતા હોય છે. તેમને નિરંતર સમતાનો અનુભવ થયાં કરે છે. અંતઃકરણમાં ઉછાળાપાણું નથી હોતું; ચેતનયુક્ત પ્રશાંતિ એ એમના અનુભવનો વિષય હોય છે. તેઓ લગભગ ધ્યાનમાં પ્રવેશી ઘણે ભાગે ધ્યેયની સ્થિરતાને અનુભવી શક્યા હોય છે. સતરંગ આનંદના અભિભવપૂર્વક તેઓ નિસ્તરંગ આનંદનો જ બહુધા અનુભવ કરતા હોય છે. તેમને પ્રાપ્તવ્યનિમિત્ત વૃત્તિનો વેગ ઉઠે છે તો તે વૃત્તિની શુદ્ધ સાત્વિકી સ્થિતિપૂર્વક પરમતત્ત્વમાં અભેદ-ભાવના અનુભવનિમિત્ત જ હોય છે.

હવે રાજસ ઉપાસનાવાળા રાજસ ઉપાસકોનો રજોગુણપ્રતિ સ્વભાવથી જ ભાવ હોય છે, અને શુદ્ધ રાજસપ્રતિ વૃત્તિનું વક્ષણ હોવા સાથે કવચિત્ ક્ષણભર સાત્વિકતાનું આલંબન વૃત્તિ કરી લે છે. તેમને રાજસ આહારવિહારઉપર રુચિ હોય છે, તેઓ પરના દોષ જુએ છે, તેમને પરમાં દોષ દેખાય છે, છતાં તે અયોગ્યદર્શન છે એ વિચારપૂર્વક વૃત્તિને ત્યાંથી પાછી વાળી તેમાં અદોષના જેવાના પ્રગલ્ભમાં આગ્રહ ધરે છે. પ્રમંગે આવ્યે અન્યને તેના દોષો કહે છે, પણ સામાનો તેમને માટે પ્રતિકૂળ ભાવ પ્રકટે એવા રૂપમાં

કહેતા નથી. તેમના અંતરનો શુદ્ધ આશય બીજાઓથી સમજાય છે. તેમના આશયોને હિચ્ચ અને બહુધા શુદ્ધ રાખવામાં તેઓ પ્રયત્નશીલ હોય છે. જે સત્ય છે તેને સત્યરૂપે પ્રતિપાદન કરવાના વાદવિવાદમાં તેમની રુચિ હોવા છતાં તેઓ દુરાગ્રહી નથી હોતા, અને તેમ છતાં સર્વમાં સદાગ્રહી હોય છે. સત્યનો નિર્ણય કરવામાં તેઓ કલ્પનાનો બહુ અંશે આશ્રય લેતા હોય છે, જે કે તે કલ્પનાને શાસ્ત્ર સત્પુરુષનો આધાર હોય છે. પ્રત્યક્ષપ્રતિ વિશેષ મમત્વવાળા છતાં અપ્રત્યક્ષનો અસ્વીકાર કરતા નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ કલ્પનાવડે અપ્રત્યક્ષ વસ્તુપ્રતિ તેઓ સંધાનવાળા રહે છે. શુદ્ધ પ્રવૃત્તિના તેઓ આગ્રહી હોય છે, નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિપ્રતિ તેમનો અભાવ છતાં કવચિત્ સંગ બળ આદિને લઇને તેમાં પ્રવેશી જાય છે. પરંતુ તે નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિ જળ પ્રકટાવી શકે એટલા સંસ્કાર જામતા પૂર્વે તે તેનો તેઓ તિરસ્કાર કરી ચુક્યા હોય છે, તેઓ માયાથી દબાવા છતાં સર્વાંશે અખંડ માયાને અધીન રહેતા નથી. સંસારપ્રતિ તેમનો શુદ્ધ મોહ હોય છે. તેમનામાં પ્રિયઅપ્રિય ઉભય ભાવો રહ્યા હોય છે પણ વિવેકના ઉપયોગપુર્વક તે તેમનામાં પ્રકટે છે. વ્યવહારથી તેઓ લેપાય છે, છતાં તેમાંથી પુનઃ નિવૃત્ત થવાના પ્રયત્નને તેઓ સત્વર આદરી શકે છે. તેમનામાં પડેલા કોઈ વિષયના સંસ્કારો સ્લેટ ભુંસી નાખીએ તેટલી સુગમતાથી ભુસાતા નથી, પણ કાગળઉપર પેન્સીલના જેટલા તે દૃઢ હોય છે. તેને રખર લઇને ભુસી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. અને તે ભુસાવા છતાં કવચિત્ તેનો સદૃજ ડાઘ કેટલાક કાળસુધી રહે છે પણ ખરો. તેમનામાં આગ્રહ અનાગ્રહના ભાવો હોય છે, પરંતુ અવિચારીપણાવાળા હોતા નથી. પરંતુ હિત સાધવામાટે શાસ્ત્રવિહિત પ્રવૃત્તિના તેઓ આગ્રહી હોય છે, સ્વપ્રયત્નવડે પરહિત સાધવામાં તેમની તત્પરતા હોય છે. તેઓ શુદ્ધ અભિમાનને ધારણ કરવાના સ્વભાવવાળા હોય છે, કવચિત્ બહુ અદ્ય અંશમાં મલિન અભિમાનનો પણ પાશ લાગી જાય-પરંતુ તે અદ્ય સમયમાટે. પરનાં દુઃખ ટાળવાની ઇચ્છાવાળા છતાં જેનું દુઃખ ટાળવાનું હોય તેના દુઃખને ટાળનારતરીકે તે પોતે છે, એવું દુઃખીને જ્ઞાન કરાવીને પછી તે દુઃખ ટાળવા પ્રયત્ન કરે છે. દુઃખીએ તેમનો ઉપકાર માનવો જોઈએ, તેમના પ્રયત્નનું દુઃખીના અંતરમાં

જ્ઞાન રહેવું નેમ્યે-પછી ભલે તેના તે દુઃખી બદલો ન વાળે-ને તેનાથી ન વળી શકે એમ હોય તો પ્રતિક્ષણની તેઓ ખાસ આશા રાખતા નથી અને મળે તો તેને ત્યજતા નથી. તેમની સ્વમાનની વૃત્તિ શમી નથી હોતી, ને કે ખોટી રીતે પોતાનું માન સ્થાપવા પ્રવૃત્તિ કરતા નથી કે ઇચ્છા પણ રાખતા નથી. તેમના ચિત્તમાં ક્ષોભ પ્રકટે છે-ને કે જરા વિલંબે-પરંતુ પ્રકટે ખરો, કંઈક કાળ ટકે છે પણ ખરો; અને કોઈકોઈ બાબતનો દીર્ઘ કાળ પણ ટકે છે. પરંતુ પ્રસંગપરત્વે તેના ઉપર તેઓ અંધારપીછોડો ઓઢાડી શકે છે. અને તેથી જેની સાથે તેમણે અનુરાગ સેવવો ધાર્યો હોય તો તે અનુરાગ પ્રકટાવી અને નીભાવી શકે છે. પ્રસંગ આવ્યે કડવું સત્ય અથવા અપ્રિય સત્ય પણ કહે છે; પરંતુ તે ખાસ દ્વેષશુદ્ધિથી નહિ. બીજાને સુધારવાના આવેગમાં અથવા કવચિત્ પરોક્ષપણે પોતાની વિશેષતા (સાચી, ખોટી નહિ) સિદ્ધ કરવા કડવું સત્ય પણ બીજાને કહે છે, અને તેને ધર્મરૂપ પ્રવૃત્તિ સમજે છે. તેમનું ચિત્ત સદા ચંચલ રહેતું નથી, પણ ચંચલતાને સંપૂર્ણ ત્યજી શક્યું હોતું નથી. સમય આવ્યે તેને ચંચલ બનતાં વિલંબ નથી થતો. ક્રોધ તેઓ કરે છે, છતાં તેના ઉપર તેમનું અંકુશ હોય છે, તેમનામાં ભક્તિપ્રધાનતા હોવા છતાં કર્મ અને જ્ઞાનતરફ પણ પ્રીતિ અને પ્રવૃત્તિ હોય છે. રંગેગુણી ઉપાસકોનાં થોડાં આ લક્ષણો; હવે તેમના અનુભવો:

તેઓ સગુણ સાકાર ધ્યેયની ધારણા કરી શકે છે. ધ્યાનપ્રતિ તેમની ગતિ હોય છે. માયાના પાશમાં પ્રસંગે આવી જાય છે ત્યારે ઇષ્ટની પ્રાર્થનાવડે તેની નિવૃત્તિ થતી તેમને અનુભવાય છે. માયાના મહિમાને અનુભવે છે, પણ તેમાં તરતાં તરતાં તેઓ ડોકાને માયાના જળથી ઉંચું રાખી શકે છે. પ્રભુના ઐશ્વર્યરૂપ માયા છે, એમ તેઓ સમજે છે. અંતઃકરણ પ્રસંગે અત્યંત ઉછળે છે, તેમ પ્રસંગે શાંતિને પણ અનુભવે છે. બહુધા તેઓ સતરંગ-ચેષ્ટાયુક્ત-આનંદના ભોક્તા હોય છે. સર્વ વસ્તુના સ્વરૂપને જાણવું એ તેમનું પ્રાપ્તવ્ય હોય છે. તેઓ આત્મવિકાસના જ્ઞાતા-અનુભવી-હોય છે.

ત્રીજા તામસ ઉપાસનાવાળા તામસી સાધકો તમોગુણને ધારણ કરવા છતાં, પ્રસંગે તેની ત્રિષમતા સમજે છે. અને તેના જયની અધિક ઇચ્છા અને કવચિત્ પ્રવૃત્તિ પણ કરે છે. તમોગુણી આહાર-

વિહાર કરવા છતાં રંગેગુણી આહાર વિહાર-પ્રતિ તેમનું અધિક વ-
લણુ હોય છે. ચિકિત્સાશુદ્ધિથી તેઓ જેને તેને જુએ છે. જે ઉચ્ચ
જણાય તેને ન્યાયશુદ્ધિથી ધન્યવાદ આપે છે. અયોગ્ય જોતાં, ભલે
તે દોષ પોતાનામાં હોવા છતાં, પારકાની તે સખત ટીકા કરે છે.
જો કે તે ટીકા કેવલ દોષમાટે જ હોય છે, છતાં કવચિત્ અંગત
પણુ થઈ જાય છે. તેમ છતાં નિષિદ્ધ દ્વેષશુદ્ધિનો તો તેમાં પણ અ-
ભાવ હોય છે. સામાને ઠીક લાગે વા અઠીક, પણ તેમણે જે કહેવું
ધાર્યું હોય છે તે ખીજને કહે છે. જો કે વિનયવિવેકનો સામો મનુ-
ષ્ય ભાંગ ન કરે ત્યાં સુધી તેઓ કરતા નથી. સત્યાસત્યનો તેઓ
વિવેક કરી જાણે છે, પણ સમય આવ્યે ખંતેનો ઉપયોગ કરવા લલ-
ચાઈ જાય છે; જો કે ખનતા સુધી અસત્યને ત્યજવાની ઇચ્છાવાળા
હોય છે, ક્રોધનું અશુભ કરવા નિમિત્ત તેઓ અસત્યને આદર કરતા
નથી. પોતે નિર્ણય કરેલા સત્યને સાખીત કરવામાટે જેટલા અને
તેટલા શુદ્ધિવાદ ચલાવે છે. પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાન્તના તેઓ ખાસ હીમાયતી
હોય છે. જેનો પ્રત્યક્ષ પ્રભાવ અત્યંત, તેનું સૂક્ષ્મ સામર્થ્ય પણ
અત્યંત એવું સ્વીકારનાર હોય છે. તેમનાથી નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિ થવા
છતાં તે માટે પશ્ચાત્તાપ કરતા હોય છે, અને તોપણ જગતની દ-
ષ્ટિએ તો પોતાને શુદ્ધ ખતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પોતાની ભૂત પોતે
સમજવા છતાં પ્રસંગે તે ટાળવા યત્ન કરે છે, અને પ્રસંગે ભૂલને
ભૂલરૂપે સમજી ખેસી રહે છે. અનેક વાસનાઓનો તેમનામાં ઉદય
થાય છે, છતાં કેટલીક વાસનાના જળને દબાવવાને પણ તે સમર્થ
થાય છે. તેમનું જળ મર્યાદિત હોવા છતાં પ્રસંગે બહુ જલવંતરૂપમાં
પ્રકટી નીકળે છે, અને તોપણ દોષને દોષરૂપે જાણવા છતાં તેનો
તેઓ સ્વીકારી કરી રહ્યા હોય છે. તેઓ સંસારના રાગી છતાં
પ્રસંગે વિરાગની વાતો કરવામાં રસવાળા હોય છે, અને વાતોદ્ધાર
કદાપિ વિરાગની થોડી લહેજત લઈ પણ લે છે. પણ તે પાછી જ-
લદી જતી રહે છે. તેમથી વૃત્તિ વ્યવહારની સાથે નિત્ય ગડમથલ
કરતી હોય છે. તેમના અંતઃકરણના એક કિનારાઉપર ગુણોએ
પડાવ નાખ્યો છે, ખીજ કિનારે દોષોનો જમાવ થયો છે. પ્રસંગે
ખંતેનું યુદ્ધ થાય છે. અને દરેક પક્ષ કવચિત્ કવચિત્ જીતે છે; જે
લગભગ સમપ્રમાણમાં પણ કવચિત્ હોય છે. તેમનામાં પડેલા માયાના
સંસ્કારો કાગળઉપર પેન્સીલથી લખેલા અક્ષરોજેવા નથી હોતા,

પણ ત્રાંખા પીતળઉપર ટાંકણાથી કાતરેલા અક્ષરજેવા હોય છે. તેમ છતાં તેને ટાળવાને કાનસ ધસવાનો પ્રયોગ પણ તેઓ કરતા હોય છે. દુર્ગુણો-દાષો-પ્રસંગોપાત્ત તેમને વળગવા છતાં, સદ્ગુણો-પ્રતિ જ તેમનો અંતરથી તો પક્ષપાત હોય છે, જુના જ પ્રશંસક અને પૂજક હોય છે. અન્યાય અતીતિને તેઓ નિષ્ઠ ગણે છે, પરંતુ કોઈ વખત સ્વાર્થ તે નિશ્ચયમાં શિથિલતા પ્રકટાવે છે, છતાં તેઓ શૂરા હોય છે. અને કવચિત્ ધાર્યું પણ ન હોય તેવું વીરત્વ દાખવી આંતર શત્રુનો જય કરે છે. માયાના સમુદ્રમાં તેઓ કુબ્ધી પણ મારે છે, તોપણ પુનઃ બહાર ડોકું કહાડતા જણાય છે. ચિત્ત ચંચલ છતાં પ્રસંગે સન્નિશ્ચયાદિને તેઓ સહજમાં ધારણ કરી લે છે. તમોગુણીનાં આ કાંખાં લક્ષણોઃ હવે તેમના પણ અનુભવો.

તમોગુણી ઉપાસકો બાહ્ય સાધનોમાં આનંદ અનુભવે છે. ઉપાસનામાં બાહ્ય સાધનોને મહત્ત્વ આપીને તેને સાથે રાખી તે ઉપાસના કરે છે. તે ધારણાની સિદ્ધિ પણ અનુભવતા હોય છે. ધ્યાનમાં પણ ધ્યેય પ્રકટાવવા મથતા હોય છે, ક્ષણમાં આ ક્રમ, ક્ષણમાં તે ક્રમ, એમ તેઓ સાધતા છતાં કંઈ કંઈ અંશમાં પણ આગળ પગલું ભરતા હોય છે. તેઓ ઉપાસનાસંબંધમાં સંતોષ અસંતોષ બંને પ્રસંગોપાત્ત અનુભવે છે. જીવત્વનું અનુભવવડે અને મુક્તત્વનું કલ્પનાવડે પણ આસ્વાદન કરી લે છે. ઉપાસ્યમાં અપૂર્વ પ્રીતિને અંગે તેમની ક્ષણિક કાંખી કરે છે. બલવાન પ્રયત્નના અવાધએ ઉત્તમ અનુભવો પણ પ્રસંગે કરે છે. આનંદ, વિષાદ, આદિ બંનેને ભોગવવા છતાં પરિણામે ભોગની અધિકતા તો જ ઈષ્ટ હોય તેવી જ કરે છે. સ્વલ્પમાં તમોગુણીનું આ સ્વરૂપ.

કેટલાક ઉપાસકોમાં એ ત્રણે ગુણો ન્યૂનાધિક પ્રમાણમાં પ્રવર્તતા હોય છે, તેથી તેના પ્રમાણમાં તે તે ગુણના ધર્મો તેમનામાં પ્રતીત થાય છે. આથી વિવેકી ઉપાસકે વ્યામોહ ન પામતાં પોતાનામાં પ્રકટતાં લક્ષણોને જોઈ તે જો તામસ જણાય તો તેને રાજસમાં પલટવાં અને રાજસ જણાય તો તેને સાત્ત્વિકમાં ચઢાવવાં. સાવધાન ઉપાસક, પરમ સાત્ત્વિક બનતાં સર્વાર્થની સિદ્ધિ કરી શકે છે.

જે કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાસના નથી કરતા તેના કરતાં મંદ પ્રમાણમાં પણ ઉપાસનાના શુદ્ધ માર્ગે વહેનાર અનેક રીતે ઉચ્ચ છે. ઉપાસનાહીન પુરુષોનાં લક્ષણો બહુ અધમતાવાળાં હોય છે, તેવી વિવેકી પુરુષે શુદ્ધ ઉપાસનાના ક્રમને પામી તે સાધી કૃતકૃત્ય થવું એ જ હિતકર છે.

॥ ॐ श्री कीर्तनो.

स्तवन.

પદ ૧.) ન્યારી રિથિતિ આ વિશ્વમાં, એ લય.)

જય જય પરાતપર પૂર્ણ, પરમ, અનન્ત, ચિદ્ધન બ્રહ્મ ૐ
જય બ્યાસ સચરાચર, નિરંતર, મહત્તર, પરબ્રહ્મ ૐ
જય સુપ્રસન્ન, સ્વપ્રસન્ન, પ્રકટ જય પ્રગ્છન્ન ૐ
જય સંજીવન, જય જય નિરંજન, સ્વસંકલ્પોત્પન્ન ૐ
જય સમુદ્લાસિ, વિશ્વવાસિ-વિલાસિ, મુર્દ્ધનિવાસી ૐ
જય સ્વપ્રકાશિ, સ્વાભિલાષિ, નિપાશિ. જય અવિનાશિ ૐ
જય પરમપિયૂષપ્રદાતૃ, આંતર સવિતૃ, સુખદાતૃ ૐ
જય સર્વકર્તૃઅકર્તૃ સંવિધાતૃ. જય ભર્તૃ ૐ

અનાત્મપ્રીતિ ત્યજી આત્મપ્રીતિ કરવા મનને પ્રબોધ.

પદ. ૨ (મારી સજની તું ક્યા રમી ચાલ રજની, એ લય.)

મારા મન તું, નિજ આત્મસ્વરૂપે પ્રીતિ, પ્રિય ! જોડ જોડ જોડ.
કલું માની, આ અનાત્મ પ્રીતિ હાવે, પ્રિય ! છોડ છોડ છોડ.

કંઠ જન્મેથી દશ્યોની પ્રીતિ, કરીને તે પ્રતિ ધાતું,
વિચાર કરીને સ્થિર થઇને, કેટલું સુખ જણાતું;— પ્રિય૦
અઘાપિ સુખ જો નવ પામ્યું તો હવે ક્યાંથી મળશે,
જો નથી જ્યાં તે શોખાથી, ક્યાંથી તું તે રળશે;—
દુઃખી થઇને મુજને કરતું, શીદને તું દુઃખ ભાગી,
જેમાં સાર નથી કંઠ એવી, લગની આ શી લાગી ?;—
તુજ સુખે હું સુખી થાતો, અંધને તુજ અંધાતો,
સંઅંધ તારો મારો એવો, શું નથી તુજને જણાતો ?—

અદ્ય વિષય સુખને શું ઇચ્છી, વિનાશ તારો કરું,
અનદ્ય નિર્વિષય સુખ શોધી, સત્વર પ્રિય ! ઉદ્ધરતું;—
બહિર્દષ્ટિ પ્રિય ! પલટી સત્વર, અંતર્દષ્ટિ થા તું,
દુઃખ માત્રને દૂર કરીને, અક્ષય્ય સુખ કમાતું;—

જગન્નાથ.

પડયા પોબાર નહિ પાસા.

પદ. ૩ ગઝલ.

હૃદય-આશા ઉડી ગઇ છે, પડયા પોબાર નહિ પાસા,
નિરાશા લાળું અંતરમાં, પડયા પોબાર નહિ પાસા.
ગયો ઉત્સાહ ને આવેગ, અંગો તો થયાં ઢીઢાં,
મળી જ્ય કોઇ કામોમાં, પડયા પોબાર નહિ પાસા.
હતી આનંદની જ્યોતિ, બુઝાઇ તે પુરી મારી,
ઉદાસીમાં જીવન જાયે, પડયા પોબાર નહિ પાસા.
અરે આ પ્રેમ ઝરણાંઓ, સુકાયાં ઉઝ ત્રય તાપે,
પ્રતિકૂલ ભાગ્યના પડતા, દીકા પોબાર મેં પાસા.
અરે ઓ વિશ્વ ખેલાડી, તમે જો જીજ્ઞાસુ હોતો,
કહો રીત બાજી રમવાની, (જેથી) પડે પોબાર મુજ પાસા.
શરણ તેને સદા રહું હું, જીવન તે પર ઓવારું હું,
બતાવે કળ, પડે જેથી, સદા પોબાર મુજ પાસા.
શ્રી જ૦ દેવી.

एक परम आधार रूप दृष्ट स्मरणने जाणी तेने सेववा सद्बोध.

પદ ૪ (બોલોને કંથ કોડામણા રે; એ લય.)

ગાઇએ ગુણો હરિ નામના રે, બીજા તડાકા શા કામના,
દશનીયા સુંદર શ્યામનાં રે, બીજાં બધાનાં તો નામનાં.
પુંજે પ્રજાળે પાપ કેરા પ્રભુ એ, બાળી મુકે બધી કામના રે; ગાઇએ
પ્રભુનાં સ્મરણ એ તો, સાધન ધનવાળાં, બીજાં છે કુટી બદામનાં રે,
ગાઇએ.

પ્રભુના શરણ વિણ સાચું આ વિશ્વમાં ક્યાંહિએ ઠેકાણું ક કામના રે,
ચિત્ત-વૃત્તિ જો જાય બીજે તો રોકજો, એ તો ધરાક છે કામના રે;
ગાઇએ.

આજ સુધીમાં કહો, તેથી વળ્યું શું, માર્યા ગપાટા આખા ગામના રે;
 ગામઝો●
 ચેતી હવે ઝટ થાવું સઉ પહેલાં, ગુલામ પ્રભુના ગુલામનારે; ગામઝો●
 રમરીઝે પ્રભુને માત્ર પ્રેમ વડે, ચિંતન,—છોડીને બીજાં તમામનાં રે;
 ગામઝો●
 ન્યારે ત્યારે એક નરહરીનાથ છે, ઠેકાણાં અંતિમ મુકામનાં રે; ગામઝો●

માયાપટના નિવારણાર્થે હૃદયજ્યોતિપ્રતિ આત્માનિવેદનપુર્વક પતંગવૃત્તિની પ્રાર્થના.

પદ ૫ (શું કહું કથની મારી રાજ, એ લય.)

હૃદયજ્યોતિ મનોહારિ ! પ્રાણુ ! હૃદયજ્યોતિ મનોહારિ !
 રમ્ય પ્રભા શી તારી પ્રાણુ ! હૃદયજ્યોતિ મનોહારિ !
 પટ ધ્રુવટસમ સુંદર તુજને, રહ્યો છે જો કે છુપાવી,
 વાયુ વગે પણ ચલિત થતાં પટ, કિરણ હુંપર પડે આવી; પ્રાણુ !
 હૃદય ડોલે તે ક્ષણ આનંદે, મદ કંઈ ચિત્તપર ચઢતો,
 પણ ત્યાં તો મુજ હૃદય વિદારક, પર ઝટ આવી પડતો; પ્રાણુ !
 હૃદય સ્થિતિ હું પતંગની તે ક્ષણ, શું વર્ણુ મુખથી,
 અતિ વ્યાકુળ થઈ રહું હું તુજ, વિયોગ કેરા દુઃખથી; પ્રાણુ !
 પ્રાણુ ગયા કે આ ક્ષણ જાશે, એવી સ્થિતિ મુજ થાતી,
 પ્રાણુ ગયાનું પણ કંઈ દુઃખ ના, જો હું તુંમાં શમાતી; પ્રાણુ !
 વળી જો રામ કે અંતર જ્યોતિ ! અદ્ભુત કિરણ કંઈ તારું,
 ઇચ્છું ક્યારે શમી જઈ તુજમાં, મુજ અંતરને ઠારું; પ્રાણુ !
 પણ નબો મંડળની વિજળી—સમ, તું પણ અસ્થિર ચમકે,
 હૃદય ચિરાતું તે જોઈ અંતર. શાંતિ સ્થિરતા ન પ્રકટે; પ્રાણુ !
 વિનવું આતુર હૃદયે, જ્યોતિ ! લે તુજ પટને હઠાવી,
 પ્રકાશ નિશ્ચય સુખકર સુંદર, અખંડ રહે પ્રકટાવી; પ્રાણુ !
 વિહ્વલ પ્રેમે આવી ઝંપલાવું. જેથી હું તુજ માંડી,
 તુજરૂપ થઈ રહી આનંદું તુજ—વિષે અખંડ શમાઈ; પ્રાણુ !
 ચુ. જ. બોશા.

તત્ત્વવિચારે નિર્ભય વિચરવા સદ્બોધ.

પદ. ૬ (અભયમાં મ્હાલું રે, એ લય.)

અભયમાં મ્હાલો રે, પરિતાપ ત્યજ આ ઠાલો.
 દશ્ય નથી તો દશ્યનું ચિંતન, શાને ચિંતમાં બાલો.
 રજ્જુને શીદ માનો ભ્રમથી, સર્વ ભયંકર બાળો.
 જોવાનું નવ જોતા શાને, નવ જોવાનું બાળો.
 દુઃખ માત્રનું કારણ જ્ઞાંતિ, સ્થિર થઇને ન્યાળો.
 દુઃખ કલેશ ભય લેશ ન જગમાં, મિથ્યા શીદ બાળો.
 સુખ ધન અભયપ્રદ આત્માપ્રતિ, વૃત્તિને વીર ! વાળો.
 અખિલ વિશ્વતા સ્વામી છતાં શીદ, દીન બનીને ચાલો.
 અહંબ્રહ્મ વહી કલેશ સકળને, આત્યાંતિક પ્રબળો.
 દશ્ય ચિંતને સત્ય કહું છું, દુઃખને નહિ કદી ટાળો.
 અખંડ સ્વરૂપાનંદે બંધુ ! દિન રાત્રિને ગાળો.
 પરિપૂર્ણ નિર્ભય થઇ આપે, સ્વરૂપે વાસો ઢાળો.

જગન્નાથ.

બ્રહ્મજલમાં મનમીનને અવગાહન કરવા કથન.

પદ ૭ (પદ્માકર પ્રિય પા, એ લય.)

બ્રહ્મજળે જરી ન્હા, ઓ મનમીન ! બ્રહ્મજળે જરી ન્હા.
 સભર ભયાં જો ! દશ દિશ કેત્રાં ! છલક છલક યાતાં : ઓ ●
 એ પાણીડાંમાં કંઈ ન્યારાં, ચેતન તરવરતાં : ઓ ●
 લીલ રહિત એ સલિલ તણી જરી, જો તો ગંભીરતા : ઓ ●
 રૂપ રંજથી રહિત છતાં પથ, શી એની પ્રભુતા ! ઓ ●
 ટાળી મલિનતા આણુ આણુની એ, આપે ઉજ્જવલતા : ઓ ●
 જરીક કુખીને જો તુજ અંતર, શા અનુભવ યાતા, ઓ ●
 મીનપણું તુજ વિખરાઇ જશે, એમાં નિત્ય ન્હાતાં : ઓ ●
 સ્વયં તું અંતે જલરૂપ બનશે, શાં તુજ ભાગ્ય અહા ! ઓ ●

મધુને વિનીત પ્રાર્થના.

પદ ૮ (મારા પ્રીતમ પ્રાણુધાર કાં છૂપ્યા રહો, એ લય).

મારા જીવનના આરામ, શાંતિ લઢાવજો,
આપી આપ અંકે વિશ્રામ, થાક સમાવજો.

હાડ બાઝ્યાં ફેરામાં ફરી,

મનપણુ હાર્યું દુઃખે મરી,

ગળીયા બળદસમ બેઠું છે, તેને ચલાવજો; મારા.

વિષયદુઃખે વૃત્તિ થઈ દુઃખી,

રસહીન બની રહી છે લુખી,

મૃતવત્ જીવનમાં નવજીવન લાવજો; મારા.

મારું ન બળ કાંઈ ચાલતું,

કોઈ ન સુખપ્રતિ વાળતું,

મારા દુર્ભાગ્યને બે ડગ પાછું હઠાવજો; મારા.

બીજી ઇચ્છા ન પ્રભો ! હવે,

શરણે રાખી સદા આ બવે,

આયુષ્ના અવધિએ સ્વરૂપે વિલાવજો; મારા.

શ્રી જ૦ દેવી.

અરે ઓ વાલમા મારા.

પદ. ૯ ગઝલ.

ઉંડા અંતર તણા વાસિ ! તને આજે નિહાળ્યો મેં,

ઉધાડી દાર અંતરનાં, અરે ઓ વાલમા ! મારા

પરાવાસિ ! સહજ શોખ્યો, પરાવાણી વિષે આવી,

છૂપાઈ ક્યાં હવે જાશે, કહેને વાલમા ! મારા.

ત્રિવેણીના તટે રમતો, ઝોચીંતો હાથ આવ્યો તું,

હવે પાયા વિના અમૃત, જવાથ ના વાલમા ! મારા.

છૂપેલા દિવ્ય પદ્મે મેં, મધુકર થઈ તને યુગ્યો,

રહીશ મુહાં વિષે હું તો, કમલમાં વાલમા ! મારા.

રહો અભાપિ તું મારા વિષે સહેજ છૂપાઇને,

હવે તુંમાં લપાઈ હું, રહીશ ઓ વાલમા ! મારા.

શ્રી જ૦ દેવી.

યયાર્ય ઇષ્ટસ્મરણ સર્વ પ્રકારનું સામર્થ્ય આપનાર છે.

પદ ૧૦ (મિથ્યા વિષયો વિષે રમનારાં, એ લય.)

ભાષ ! બોલ બોલ બોલ ગુરુચારે, થશે શુદ્ધ તુજ હૃદય ને કાયા,
જેણે ગાજી ગાજી ગુરુગુણ ગાયારે, તેનાં આજસુધી નામ છે ગવાયું.
ગુરુતણા નામમાંથી રહી છે છૂપાઈ કાંઈ, અલૌકિક મોહિની-માયા,
પ્રેમવડે નામસ્મરણ કરતાં નિકટ પ્રભુ, રહેશે થઈ પ્રેમના બંધાયારે;—
હૃદય ભાવ ધારી નામ લઈશ તું પ્રભુનું તો, કંપશે બહાંડકેરા પાયા,
દેવો-ત્રિલોકતણા સ્વામી પણ ચાચશે, તારી કરુણાની હાચારે;—
આગ્રાહક ભાવ ધારી વૃત્તિમાં જો, પ્રભુનામશબ્દ તેં સંભાર્યા,
બલબલા સમર્થ પણ જાણ તારી પાસે, આવશે ગભરાયા-ગભરાયારે;—
ધન-વૈભવાદિની ઇચ્છાથી પ્રભુતણાં નામ જો તારાથી લેવાયા,
અનન્ત-અપાર વૈભવો ક્ષણ એકમાં, જાણ તારે ચરણે રાજાયારે;—
વશ કરવાને તું ધારીને, પ્રભુસહ, (જો) ચિત્ત-વૃત્તિ તારાં જોડાયાં,
તુજને વશ થઈ ન રહે એવા ત્રિલોકીમાં, છે નહિ કેંઈ માડીજાયા;—
સાચા સ્મરણવડે એકવાર પણ જો તેં, નિજ વશ કર્યાં વિશ્વરાયા,
(તો) તારી આ ભૂતણી અણીના ફરકવામાં, જાણ સઉનાં હિત-અહિત
શમાયારે;—

એક વાર આગ્રહથી-આવથી બજીને તેં, ચિત્ત જો પ્રભુનાં ચળાવ્યાં,
જાણજો પછી તો આ સંસારમાં સદા, સૌ વાતે ગંગા નાહ્યારે;—

જીવનરચને યોગ્ય માર્ગે પ્રેરવા શ્રીકૃષ્ણરૂપે ઇષ્ટની સ્તુતિ.

પદ ૧૧ (આંખ વિના અંધારું રે, એ લય.)

કૃષ્ણ ! જીવનરથ હાંકારે, સદા અમારો કૃષ્ણ ! જીવનરથ હાંકો.

નેતા થઈ રથપર ચઢશો, આપ જો રાજ પકડશો,

તો રથ વહેશે ન વાંકો વાંકારે; સદા •

અર્જુન

પાંડવરથ કૃષ્ણ બનીને, હાંક્યો રથમાં નિજ ગણીને,

દર્શાવ્યો લેશ ન આંકો, આંકારે; સદા •

આજે નરહરિરૂપે થઈ; અમારા જીવન-રથને વહી,

રંગ અમારો રાખો, રાખો; સદા •

અમ જીવન રથપર રહીને, નિર્ભયપદ અમને દધને.
 અમમાં બળ અપૂર્વ નાંખો, નાંખો રે; સદાં
 સાત્રાન્યનું સુખ ચખાડો, અમ યશ-કુંડલિ વગાડો,
 જયન્તીજીવન જય દાખો દાખોરે; સદાં
 શ્રી. જં દેવી.

મુદ્દામાં ધ્યાનબદે સ્થિતિ કરવા પ્રબોધ.

પદ ૧૨ (ગરુડ ચઢી આવળે ગિરધારી, એ લય.)

ગગન ચઢી ગાજળે નરનારિ ! એ તો વાસ્તવ ભૂમિ તમારી, ગગન
 નીચે ઠરી રહ્યો કચરો જીવત્વનો, ત્યાં ન અનુભવ થાતો શિવત્વનો,
 શિવપદ અનુભવવા વિચારી; ગગન
 નિત્ય નીચા પ્રદેશે રહ્યા થકી, આવે નીચત્વ અંતરમાં નક્કી,
 ગુરુશરણુવિમાનને ધારી; ગગન
 ત્યાં તો દિવ્ય ભોગો-દિવ્ય યોગ છે, જ્યાંથી પ્રભુનો કદી ન વિયોગ છે,
 વ્યાપી જ્યાં કાંઈ અજર ખુમારી; ગગન
 ત્યાં છે આનન્દકેરો પરાવધિ, સુખ શાંતિ અમૃતનો મહોદધિ,
 એ છે ઉન્નતિકેરી અટારી; ગગન
 ત્યાં ત્રિતાપ ત્રિકાલ ત્રિપુટીના, ત્યાંથી દર્શન થાય ત્રિકૂટીનાં,
 જે જે તેમાં ત્રિનેત્રને ધારી; ગગન
 દ્વેષ-ક્રોધ જ્યાં લેશ ન વ્યાપતા, જ્યાં અશેષ મહેશ વિરાજતા,
 તેના પદના થવાને વિહારી; ગગન
 નરહરિપ્રભુશરણુ સ્વિકારીને, જાઓ ત્યાં દિવ્ય ધ્યાનને ધારીને,
 તમે તો છો ત્યાંના અધિકારી; ગગન

આંતર નાદનો અનુભવ.

પદ. ૧૩ (જોયું મેં તો માઈ સ્વરૂપ સુખધામ, એ લય.)

મીઠી મીઠી બંસી બજાવે મારો સ્વામ,
 વૈલી ઘેલી થાતી જઈ વેલી રંગી શુભા; મીઠી
 વૈખરી, મધ્યમા, પશ્યંતી બેલી, સ્વર આ થતો જે પરા ફેરે ધામ,
 તેમાં હું નાદે-સ્વાદે તન્મય કરી દઉં પ્રેરીને રસથી આ ઇન્દ્રિયધામ;—

સમળું જડ ચેતનતા પામ્યું, છેડતાં મુરલીને શ્રી ધનશ્યામ,
 આહં ધદં ત્વં પૃથક્ વિલાયું, અળપાયું સહજે આ રૂપ અને નામ;—
 જ્ઞાતિ એ નાદમાં લુબ્ધ બની કંઈ, લીન બની, તજી કાર્ય તમામ,
 સ્વર અને સ્વરતણા પ્રેરકમાંહિ, ધરી એકરૂપતા પામી વિરામ;—
 મધુર કૃષ્ણ વળી મધુર કૃષ્ણ જ્વનિ, મધુર ઉંડાણતું દૈવી ધામ,
 મધુરી મધુરી કંઈ મુરલી એ શુણ્ણતાં, સહજે બની રહી હું આત્મરામ;—
 શ્રી. જ. દેવો.

પ્રાપ્તજીવનક્રમ કરતાં ઉચ્ચ જીવનક્રમમાં વહેતા સાધકોપતિ
 કથન.

પદ. ૧૪ (રાણા અયો વતન તે પાંજે, એ લય.)
 બંધુ ! બદલો જીવન ક્રમ હાવે,
 આજસુધી બહુ ખાધું પીધું, આજસુધી કહ્યું તેનું કીધું;
 તોયે મન ન ધરાયું પીવે—ખાવે ? બંધુ.
 દષ્ટિ રમાડી બહુ રૂપવિષયમાં, શુદ્ધિ ધટી અને વાખ્યા વયમાં,
 તોયે એનું એ નયને શું આવે ? બંધુ.
 હાવે તો કાંઈ પ્રભુને જાણ્યે, દુઃખ પડે બહુ તોપણ હજીએ;
 સાન આવે ન આટલા ધાવે ? બંધુ.
 બહિર જતા, હવે પાછા ફરીએ, નિર્વિષયી બનવા ઉર સરીએ.
 વિષયો છો ને લલચાવે; બંધુ.
 સાધનમાં જો ન વધીએ હાવે, હજી પણ મન ઠેકાણે ન આવે,
 તો ?—(એ) બિચાર મને કંપાવે; બંધુ.
 માનો તો હાવે તો સારું, નહિ તો છે પરિણામ નકારું,
 હું તો કહું છું બંધુ જાવે; બંધુ.

શ્રી ઇષ્ટપ્રતિ દીન પ્રાર્થના.

પદ. ૧૫ (શું કહું કથની મારી રાજ, એ લય.)
 બગડી બાજી મારી નાથ ! બગડી બાજી મારી.
 આપ વિષ્ણુ કો દે તે સુધારી, નાથ ! બગડી.
 સ્નેહી સંબંધી અર્પણે સુખ એ આશ હતી ઉર ભારી,
 અધવચ ચાલ્યા તે સહિ છોડી, અર્થ ન કો મુજ સારી, નાથ !

જાણ્યું હતું મેં સંપત્તિને, શાંતિની દેનારી,
 પણ અળપાતાં ઉલટી થઇ છે, માનસ બળની ખુવારી; નાથ !
 જનસંગતિ મેં ઉત્તમ માની, સેવી પ્રીતિ ધારી,
 પણ તે નીવડી મુજ સત્સંસ્કારો લૂંટી લેનારી; નાથ !
 મર્મ ન સમજ્યા વિણ વિદ્યાને, મેળવી થઇ અવિચારી,
 સહ સાથે વધ્યું ઉલટું લઢવું, વૃત્તિ વિવાદે ઉતારી; નાથ !
 સર્વ વિનાશી વસ્તુને મેં, જાણી સદા ટકનારી,
 મેળવીને તે મદમાં છડી મેં, આપને મૂક્યા વિસારી; નાથ !
 જૂલી ભરોસે, હું મારામાં, થઇ હું મને ઠગનારી,
 મેં માન્યું હું જાઉં ઉંચે પણ, થઇ નીચે પડનારી; નાથ !
 અંતરની આ હાય શુણી પ્રભુ ! કરુણાદષ્ટિ પ્રસારી
 અનુગ્રહ કરી હિત માફ સાધો, હું તો તમારી-તમારી, નાથ !
 શ્રી જ. દેવી.

ઇષ્ટદર્શનાસક્ત વૃત્તિનાં તે દર્શનના અભાવ વિલાપ.

પદ ૧૬ (વહાલો જોયો મેં પણ દુપેલ, એ લય).

શુણું ક્યાં હું વહાલાનાં એ વેણ,	
બહાવરી બની છું પ્રભુવિરહે;	શુણું
વાણો મધુરી ચાલ્યો શુણાવી,	
ચઢાવી પ્રીતિનું ઘેન રે;	શુણું
ઝાંખી દર્ધ કંઈ ફરી ન જણાયો,	
સૂઝ્યાં રડીને આ નેણ રે;	શુણું
સૂકાઈ ચાલ્યાં જીવનકેરા,—	
આનન્દ-રસનાં વહેણ રે;	શુણું
આ દિશમાં પાછું ફરી ના જોયું.	
થાકો કહાવી કહેણ રે;	શુણું
અંતરપાત્ર આ વિરહથી ફાટ્યું,	
પ્રભુવિણ કે મૂકે રે'ણ રે;	શુણું
આવળે વહેલા વાલમ ! વહેલા,	
દાસી રો દિન રેણ રે;	શુણું

શ્રી જ. દેવી.

મોહનિદ્રામાં પદનાર મનુષ્યને જાગ્રત થવા ઉપદેશ.

પદ ૧૭ (કયો સ્વરૂપમે મ્હોતા નહિ, એ લય.)

કયો નિદ્રમે સોયા કરે, કહ્યુ જગ બંદે જગ તું.
 યે સત્ય શુદ્ધ નિદ્ર હય, યે અર્ક ? નહિ અરવિદર હય,
 ના યે ફરિસ્તા યે જીંદ હય, ઉસસેં નહિ અનુરાગ તું કયો●
 યે નિદ્ર જડતા લાયગી, સખ સત્ય જાન ભુલાયગી,
 ફિર વો કબી ન વિલાયગી, અખસેં ઉસીસેં ભાગ તું; કયો●
 યે જીવન-જ્યોત જુઝાયગી, અધેરમેંહિ ભ્રમાયગી,
 મુખસેં કબી ન મિલાયગી. ખસ ત્યાગ-ઉનકું ત્યાગ તું; કયો●
 યે મોહ નિદ્રા દુષ્ટ હય, ઝટ ગ્રહણ કર લે વિરાગ તું; કયો●
 નરહરિ પ્રભુ સંભાર લે, સખહી મમત્વ વિસાર લે,
 ફિર દિવ્ય સ્વરૂપ નિહાર લે, અંતર-ખહિર સખ જગત તું કયો●

યાચગા.

પદ ૧૮ (ન બોલીએ વાણી, કડવાશબરી, એ લય.)

કંઘ દીજીએ, અનુપમ ભેટ આજ દીજીએ,
 કંઘ રીઝીએ, દરિદ્રી ભક્તપર રીઝીએ; કંઘ●
 કકળાટ શુણી આ માગણુનો ન ખીજીએ,
 બેડો પાર થાય એતું દેવા વૃત્તિ કીજીએ,
 દો ભેટ દયા લાવી, હું આપની કહાવી,
 તેપર કરુણાથી ભીજીએ; કંઘ●
 હું રંકરેં કંઘ ભક્તિમય પીજીએ,
 મુજને દેવામાં કૃપાલુ ! ન બહીજીએ,
 છું મન્દ અધીકારી, પરંતુ લહી તમારી,
 માગ્યું દેવાને શરણ લીજીએ; કંઘ●

શ્રી જ. દેવી.

અંતઃકરણની સ્થિતિનું સત્ય કથન કરનાર સાધકોના ઇષ્ટપ્રતિ વચનો.

પદ ૧૯ (છાના રાં, બધું જાણી મૂક્યું છે એ લય.)	
આ તે શા પ્રભુ ! ઢંગ અમારો,	
ઢંગ અમારો, કંઈ રંગ જ ન્યારો;	આ તે.
મહોડે કહીએ: પ્રભુ અમે જાણ્યે,	
ઉર જૂદો જ તરંગ અમારો,	આ તે.
બહારથી બતલાવીએ નમતા,	
(પણ) જબર ઉરે અહંતંગ અમારો;	આ તે.
ઉપરથી કહીએ, નિરય ખોટા પણ,	
તેનાથી છાનો પ્રસંગ અમારો;	આ તે.
નિર્મમતાની વાતો કરે પણ,	
અભિમાની બડો નંગ અમારો;	આ તે.
લાખ કહે પણ, પૈ છોડે ન જીવ,—	
શંખજેવો, અડખંગ અમારો;	આ તે.
આપ કૃપાવિણુ કેમ કરી પ્રભુ !	
કાશી જશે આ સંધ અમારો.	આ તે.

ઋદ્ધિ પ્રદેશમાં વિહાર કરવા પ્રવૃત્ત ચારના ઉદ્ગાર.

પદ ૨૦ (જગતના સહ જીવો કરતાં, એ લય.)	
વિનાશી ને વિલાસી આ, જગતને છોડી જવું છે,	
અમર દેશે વિરાજને, અમર પદમાં શમાવું છે,	
અમારે સ્થૂળ ભોગોની હૃદયની વાસના ત્યાગી,	
અજર ભોગો-તણા ચોગો, કરી ઉરમાં રીઝાવું છે.	
વિવિધ રસની ત્યજ પ્રીતિ, વિષય રસના તણો જીતી,	
નિરંતરની ક્ષુધા ટાળે, અમારે એવું ખાવું છે; વિનાશી	
મલિન આનંદના કુંડો, ત્યજ અમ રાજહંસીને,	
પ્રભુ આનંદ માનસરે, બની મહામસ્ત નહાવું છે;	
તમારી હોય ઇચ્છા તો, અમારી સાથમાં ચાલો,	
તમોનં તે જ દેવું છે, અમારે જે કમાવું છે. વિનાશી	
શ્રી. જ. દેવી.	

इष्टमां निमग्न चित्तना उद्गार.

પદ. ૨૧ (પગનો ઝાંઝર ઝમકાર, શું શું શુણાવે. એ લય.)

મેરે માલિકમેં મેરા દિલતો દિવાના,
 વો મેરા દિલદાર યહી આલમમેં અજબ અમીર,
 જસકી અમીરી દેખકર મેં, હો ગયા ઉનકા ફકીર; મેરા
 વો મેરા દિલદાર હેં નિસપેં, હો કે મેં આશકમંદ,
 પલબર દેખન લગા પીયારા, હો ગયા મેંહિ અંધ; મેરા
 ઉનકે હિરદેમેં બચકનેકા, મેંયને કીયા બિચાર;
 ઉસી બખ્ત મેરે હિરદેમેં, ધુસ ગયા વો દિલદાર; મેરા
 મેરે હિરદેમેં બચકે વો, મુઝકે ઉસ મારીક;
 બના રહા યહ, કયોં આ યારો ! કરતા હય ના ઠીક ! મેરા

—o—

ध्यानस्थ वृत्तिने सहसा इष्ट साक्षात्कारना परिणामे थयेका अजेहानुभवतुं कथन.

પદ. ૨૨ (વશ કીધો તેં વીર મારો; એ લય.)

જેણે ચોર્યો ચિત્ત હજારો, સખિ ! એ મુજ કામણુગારો.
 જેની આંખ તણો અણુસારો, મુજને કંઈ કંઈ કરનારો.
 એક સમય નિદ્રામાં હતી ન્યાં, કાણુ જાણે શું કરી દીધું.
 આંખલડી મુજ ઉઘડી ગઈ ત્યાં જોઈ તો એણે હસી દીધું, જેણે
 કાણુબર તો હું ચકિત બની કાઠ, શકી ન ખોલી-ચાલી,
 હૃદયનું મંથન કરતા મીડી, પ્રેમની દીક્ષા આલી; જેણે
 પૂછ્યું: શી ઇચ્છા છે, પણ સહિ, ઇચ્છા ગઈ શમાઈ,
 રસાળ દષ્ટે નીરખવાવિણુ, કહી ન શકી હું કાંઈ; જેણે
 ચતુર ગયા એ ચેતી મુજને, લુજબર બાવથી ભેટ્યા,
 તેમની સાથે ભેદપણાના, બાવો સર્વ સમેટ્યા; જેણે

—o—

અમારે આવવું ક્યાંથી.

પદ ૨૩ ગઝલ.

હીવાલો વજની બેદી, અમારે આવવું ક્યાંથી.
 હિલ્લાંબી ખાડીયો હાંડી, અમારે આવવું ક્યાંથી,
 તમારા સ્થાનનો કહોને, અમોને માર્ગ તો કાઢ,
 વિષયનાં બાણ છૂટતાં તે બચીને આવવું ક્યાંથી.
 બતાવો ગુપ્ત સુરંગો, રચેલી આપની કાઢ,
 બેદી જીવત્વનો કિલ્લો, અમારે આવવું ક્યાંથી.
 અમારા હૃદયના બાવો, અમારી ઊર્મિ અંતરની,
 અમારું દુઃખ અંતરનું, કહો બતલાવવું ક્યાંથી.
 બધે છે ચોકી દુશ્મનની, પડે વરસાદ તોપોનો,
 નિકટ એવા હુમલામાં, અમારે ફાવવું ક્યાંથી.
 અરે કાઢ ગુપ્ત જસુસને, અમારી પાસ તો પ્રેરે,
 તમોને કહેવું હોયે તે, અમારે કહાવવું ક્યાંથી.
 જણાવો કાઢ જો સંકેત ને જો સહાયતા દેશો,
 છૂપાતા વા ધરી વીરત્વ, કહો તેમ આવવું ત્યાંથી.

શ્રી. જ. દેવી.

ઇષ્ટને પોતાના પરમ પ્રીતિના વિષયરૂપ કરવા ઇચ્છનાર
 સાધકના ઇષ્ટપ્રાપ્તિ ઉદ્ગાર.

પદ. ૨૪ (રામ ભજ તું પ્રાણીયા, એ લય.)

આપનો મારા પ્રભુ ! મને જાહેર કરાશે—

મને નાદ ક્યારે લાગશે. આપનો.

દૃશ્યને જેમાં વિસારી, વિશ્વવૈભવ તુચ્છકારી,

આપ એક જ આપ જ્યાં ત્યાં, અન્ય વસ્તુ છે ન કે ત્યાં,

એવું અનુભવી કિલ્લે આ, નિજ અહં ક્યારે ત્યાગશે ?—આપનો.

સુખ તિલાંજલિ દેઈ તત્ક્ષણ, નિજ જીવનને આપીને પણ,

સર્વના બદલામાં ક્યારે આપને એ માગશે ?

આપનો.

આપવિણુ ખાવું ન ભાવે, કાંઈ પણ કરતું ન ફાવે,
જીતિ એવી આપમાં ક્યારે સુદઢ અતુરાગશે ? આપનો
મારે અન્તર મન્દિરે, કાંઈ સ્મરણ ઘંટ દિવ્ય સ્વરે.
'આપ મારા : આપ મારા : ' એવો ક્યારે વાગશે ? આપનો
આપવિણુ કથું સાંભરે ના, આપવિણુ સૂઝે ખીળું ના,
આપ પ્રભુથી નિતાન્ત મારો બેદ ક્યારે ભાગશે ? આપનો

ઈષ્ટને પોતાના અંતરમાં પ્રત્યક્ષ થવા નિમિત્ત ઘટિની પ્રેમભરી પ્રાર્થના.

પદ ૨૫ (સોહામણી સ્વર્ગની વાટ; એ લય.)

રણીયામણી કોઈ એક રાત, અમ ધર પધારજો હો પ્રાણુ !
કરતા અમીદષ્ટિપ્રપાત, કદી કદી પધારજો હો પ્રાણુ !
આંતર ગૃહના ચોકને, સમારી રાખીશ નાથ !
મનગમતી સામગ્રીથી, દીપાવીશ બલી ભાત.

વિશ્વવિષે કદી ફરતા ફરતા.

રનેહતું સિંચન કરતાં કરતાં,

અંતરીક્ષ માર્ગેથી ખરરર

વિમાન અમ ધર ઉતારજો હો પ્રાણુ !

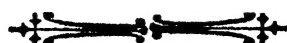
ચરણ પખાળીશ નયનના, જળથી હું તે વાર,
પધરાવીશ પછી પ્રાણુને, મુજ સુંદર આગાર,

હૃદયતણી કંઈ રમત રમીશું,

રહેશે પછી આનન્દ કમી શું.

રુચિકર જો પછી જણાય અંતર,

તો નિજ ધર જવું વિસારજો હો પ્રાણુ !

વિશ્વ હિતની યાચના.

પદ. ૨૬ (ચિત્ત તું ચિંતન છોડરે, એ લય.)

વિશ્વ ! આ વિશ્વની માંદગરે, જય જય વર્તાવો.	
આપ અનુગ્રહથી સહિ પ્રાણી, સહજે સુખમય થાય રે.	જયજય.
અનુકૂલ વૃષ્ટિથી આ સૃષ્ટિ, યોગ્ય સમય બીજાય રે;	જય.
આગતુંક વિપત્તિથી પણ, સદાય તે રક્ષાય રે;	જય.
દુઃખન નિર્વાહક વસ્તુઓ, સહેજે પૂરી થાય રે;	જય.
કલેશ-દ્રેષ સહિના અંતરના, શુદ્ધ જ્ઞાનથી જાય રે;	જય.
સદ્વિદ્યા, સત્સંપત્તિ, સત્સ્વાતંત્ર્યે જ લહાય રે;	જય.
ધર્મ-યોગ, નીતિ-ભક્તિબલ, સહિ કર અનુભવાયરે;	જય.
એવો અનુપમ સુયાગ આણો, સત્વર નરહરિરાય રે.	જય.

